

सच्ची शिक्षा

तापीजी

बहुसाध

राजवाहायक बीजरी

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी शास्त्राभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

© सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, १९५०

पहली आवृत्ति ५०००, १९५०
दूसरी आवृत्ति ५०००, १९५६
पुनर्मुद्रण १००००

प्रकाशकका निवेदन

दूसरी आवृत्ति

अस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी पहली आवृत्ति जुलाई, १९५० में प्रकाशित हुई थी। अब यह दूसरी आवृत्ति अपने पाठकोंके हाथमें रखते हुअे हमें बड़ी खुशी होती है। गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचार १९२० में असहयोगके निमित्तसे देशके सामने पेश हुअे थे। असके बाद १९३८ में फिरसे वे सारे देशमें अूपर आये। असका कारण बनी कांग्रेस द्वारा प्रान्तीय स्वराज्यकी जिम्मेदारी हाथमें लेनेकी ऐतिहासिक घटना। अस समय गांधीजीने 'बुनियादी तालीम' के अपने विचार मनियों और देशके सामने रखे। पुस्तककी पहली आवृत्तिमें गांधीजीके १९३८ से पहलेके विचारोंका संग्रह किया गया था। अब दूसरी आवृत्तिका मौका आने पर असमें गांधीजीके १९४८ तकके शिक्षा-विषयक लेखोंमें से संग्रह करने योग्य लेख या अंश अंश ले लिये गये हैं।

अस आवृत्तिमें पहली आवृत्तिका तीसरा भाग 'राष्ट्रभाषा प्रचार' निकाल दिया गया है, क्योंकि अस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके सारे लेख 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी' नामक पुस्तकमें आ जाते हैं। परन्तु असका अर्थ यह नहीं कि अस विषयका निर्देश ही पुस्तकमें से निकल जाता है। दूसरी पक्षाओंमें सामान्यतः शिक्षणमें राष्ट्रभाषाके स्थानके बारेमें विचार किया गया है।

जो लोग गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोंका अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें अस पुस्तकके साथ गांधीजीकी अन्य हिन्दी पुस्तकें—शिक्षाकी समस्या, नवी तालीमकी ओर तथा बुनियादी शिक्षा—भी पढ़नी चाहिये, जो नवजीवन प्रकाशन मंदिरसे प्रकाशित हो चुकी हैं। अब समय आ गया है जब प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापन-मन्दिरोंमें गांधीजीकी अस पुस्तकोंका व्यवस्थित रूपमें अध्ययन आरम्भ हो जाना चाहिये। क्योंकि अस बारेमें अब शायद ही कौभी आपत्ति उठा सके कि भविष्यमें

हमारे राष्ट्रकी शिक्षाका पुनर्गठन करनेके सिद्धान्त हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधीसे ही प्राप्त हुये हैं।

अस आवृत्तिमें जो नये लेख शामिल किये गये हैं, उन्हें अनुक्रमणिकामें तारक चिह्नोंके साथ दिया गया है।

२०-९-५६

पहली आवृत्तिके निवेदनसे

आज जब भारतकी विधान-सभाने हिन्दीको राष्ट्रभाषा मान्य कर लिया है, तब संपूर्ण गांधी-साहित्यको राष्ट्रभाषामें जनताके सामने रखनेकी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम पाठकोंके समक्ष वर्ण-व्यवस्था, गोरेबा, प्राकृतिक चिकित्सा और रामनाम, श्रृंगारकी कमी और लेनी, तथा रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी गांधीजीके महत्वपूर्ण विचार हिन्दीमें रख चुके हैं। अब हमने गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी सर्वथा मौलिक और जाति-कारक विचार राष्ट्रभाषामें देशके सामने रखनेका काम हाथमें लिया है।

महात्माजीके ये विचार आज भी अनेक ही नये और ताजे हैं, बिजने कि ये पढ़ने से। भारतके स्वाधीन हो जानेके बाद शिक्षा वैसी हो, अज्ञता आदमं क्या हो, शिक्षाका योग्य माध्यम क्या हो, शिक्षामें अंग्रेजीका क्या स्थान होना चाहिये, धार्मिक शिक्षाको शिक्षण-संस्थाओंमें स्थान दिया जाय या नहीं—वगैरा अनेक प्रश्नों पर देशमें काफी खर्चा खर्च रही है। आजके अति अल्प प्रश्नोंका मही अन्तर जनता और सरकारोंको अति पुस्तकमें संग्रह किये गये लेखोंमें मिलेगा। अतिविशेष अति पुस्तककी अत्यधिकता हुम्नी हो जाती है।

वैश्वे तो जीवनमान गांधीजीकी दृष्टिमें व्यापक शिक्षा ही था। जब १९१५ में वे दक्षिण अफ्रीकामें जाकर लौटे, तभीसे वे हमारे देशके अनेक समर्थ लोकशिक्षक बन गये थे। अनेक लेखों और भाषणोंमें हर जगह हमें शिक्षाकी अनेक विल ही जाती है। अति पुस्तकके लेख शिक्षाकी अति व्यापक व्यापकताके अन्तर पर नहीं, बल्कि साधारण और पर शिष्ट शिक्षा क्या जाता है अनेक अन्तरों पर ही बने गये हैं। पुस्तकको अनेक अनेक अनेक है। पढ़ने भागमें शिक्षाके आदर्शमें सम्बन्ध रखने-

वाले लेख हैं, दूसरेमें विद्यार्थियोंके प्रश्नोंकी चर्चा करनेवाले लेख दिये गये हैं, और तीसरे भागमें राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी लेख संग्रह किये गये हैं। पुस्तकके अन्तमें विस्तृत सूची भी दी गयी है।

शिक्षाके क्षेत्रमें महात्माजीने देशव्यापी काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया था। हमारे देशकी शिक्षाकी समस्या हल करनेके लिये अन्होंने काफी मेहनत झुठायी थी। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके लेख 'शिक्षाकी समस्या' नामक पुस्तकमें दिये जायेंगे।

असहयोग आन्दोलनमें केवल खण्डनात्मक ही लगनेवाले काममें से अन्होंने राष्ट्रीय शिक्षाका मण्डन और उसके विचारका विकास किया था। और सच्ची शिक्षाकी शोध करनेवाले प्रयोग भी वे पहलेसे ही करते रहे थे। अिन सब राष्ट्रव्यापी प्रयोगोंके फलस्वरूप ही गांधीजी देशकी शिक्षाके लिये अेक क्रान्तिकारी योजना — वर्धा शिक्षा योजना — हमारे सामने रख सके थे। इस योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले लेख 'बुनियादी शिक्षा' नामक दूसरी पुस्तकमें संग्रह किये गये हैं, जिसे जल्दी ही पाठकोंके हाथमें रखनेकी हम अुम्मीद करते हैं। वर्तमान पुस्तकको पढ़कर गांधीजीकी वर्धा-शिक्षा-योजनाकी विचार-भूमिका पाठक अच्छी तरह समझ सकेंगे।

आशा है गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी लेखोंका यह हिन्दी संस्करण पाठकोंको पसन्द आयेगा और शिक्षाके महत्त्वपूर्ण विषयमें देशका सही मार्गदर्शन करेगा।

२०-७-'५०

पाठफोंसे

[यहाँ हम अग्न पुस्तकका अध्ययन करनेवालों और गिधाके प्रश्नमें रग लेनेवालोंके सामने गांधीजीकी यह चेतावनी रखना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने प्रत्येक लेखका अध्ययन करनेवालेको दी है।]

मेरे लेखोंका मेहनतसे अध्ययन करनेवालों और उनमें दिग्-
घसपी लेनेवालोंसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा एक ही
रूपमें दिखनेकी परवाह नहीं है। सत्यकी अपनी शोचमें मैंने बहुतसे
विचारोंको छोड़ा है और अनेक नयी बातें मैं सीखा भी हूँ। बुझमें
भले मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे 'अंसा नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक
विकास होना बन्द हो गया है या देह छूटनेके बाद मेरा विकास बन्द
हो जायगा। मुझे एक ही बातकी चिन्ता है, और वह है प्रतिक्षण
सत्यनारायणकी वाणीका अनुसरण करनेकी मेरी तत्परता। अिसलिये
जब किसीको मेरे दो लेखोंमें विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी
समझदारीमें विस्वास हो, तो वह एक ही विषयके दो लेखोंमें से मेरे
बादके लेखको प्रमाणभूत माने।

हरिजनबन्धु, ३०-४-३३

मेरी मान्यता

शिक्षाके बारेमें मेरी मान्यता* यह है :

पहला काल

१. लड़कों और लड़कियोंको अेकसाथ शिक्षा देनी चाहिये। यह वास्त्यावस्था आठ वर्ष तक मानी जाय।

२. अनुका समय मुख्यतः शारीरिक काममें बीतना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये। शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचिको पहचानकर उसे काम सौंपना चाहिये।

४. हरअेक काम लेते समय उसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये।

५. लड़का या लड़की ममझने लगे, तभीसे उसे साधारण ज्ञान देना चाहिये। अतः यह ज्ञान अक्षरज्ञानसे पहले शुरू होना चाहिये।

६. अक्षरज्ञानको सुन्दर लेखनकलाका अंग समझकर पहले बच्चोंको भूमितिकी आकृतियां सीखना सिखाया जाय; और अनुकी अंगुलियों पर धुसका बाधु हो जाय, तब उसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय। यानी धुसे धुरुसे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे। यानी अक्षरोंको चित्र समझकर उन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र सीखे।

८. जिस तरह जो बच्चा शिक्षकके मुंहसे ज्ञान पायेगा, वह आठ वर्षके भीतर अपनी दक्षिके अनुसार काफी ज्ञान पा लेगा।

९. बच्चोंको जबरन कुछ न सिखाया जाय।

१०. वे जो सीखें अस्में उन्हें रम आना ही चाहिये।

* ता० २७-६-'३२ से १०-७-'३२ के अर्धमें गांधीजीने ये विचार 'सायायह आधमका अतिहास' में प्रकट किये थे।

११. बच्चोंकी शिक्षा खेल जैसी लगनी चाहिये। खेल-कूद भी शिक्षाका अंग है।

१२. बच्चोंकी सारी शिक्षा मातृभाषा द्वारा होनी चाहिये।

१३. बच्चोंको हिन्दी-अर्बुका ज्ञान राष्ट्रभाषाके तौर पर दिया जाय। अन्तका आरम्भ अक्षरज्ञानसे पहले होना चाहिये।

१४. धार्मिक शिक्षा जरूरी मानी जाय। वह पुस्तक द्वारा नहीं, बल्कि शिक्षकके आचरण और उसके मुहसे मिलनी चाहिये।

दूसरा काल

१५. नौसे मोल्ह बचका दूसरा काल है।

१६. दूसरे कालमें भी अन्त तक लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साध-साध हो तो अच्छा है।

१७. दूसरे कालमें हिन्दू बालकको मंस्त्रतका और मुसलमान बालकको अरबीका ज्ञान मिलना चाहिये।

१८. त्रिग बालमें भी शारीरिक काम तो चालू ही रहेगा। पञ्चाश्री-लिखाश्रीका समय जल्दतक अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये।

१९. त्रिग बालमें भाषा-पिनाषा धया यदि निश्चित हुआ जान पड़े, तो बच्चेको अभी धंधेका ज्ञान मिलना चाहिये; और अग्रे त्रिग तरह तैयार किया जाय कि वह अपने बापदादाके धंधेमें जीविका चलाना पगन्द करे। यह नियम लड़की पर लागू नहीं होता।

२०. मोल्ह बच तक लड़के-लड़कियोंको दुनियाके इतिहास और भूगोलका तथा वनस्पतिशास्त्र, खगोलविद्या, गणित, भूमिति और बीज-गणितका साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये।

२१. मोल्ह बचके लड़के-लड़कीको मोना-पिरोना और रमोश्री बनाना आ जाना चाहिये।

तीसरा काल

२२. मोल्हसे पञ्चीम बचके समयको मैं तीसरा काल मानता हूँ। त्रिग बालमें अनेक दुबक और दुबकीको अन्तकी प्रियता और सिपतिसे अनुहार सिखा दिये।

२३. नौ वर्षके बाद आरम्भ होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। यानी विद्यार्थी पढ़ते हुअे असे बुझोगोंमें लगे रहें, जिनकी आमदनीसे शालाका खर्च चले।

२४. शालामें आमदनी तो पहलेसे ही होने लगे। किन्तु शुरूके वर्षोंमें खर्च पूरा होने लायक आमदनी नहीं होगी।

२५. शिक्षकोको बड़ी-बड़ी तनछाहें नहीं मिल सकती, किन्तु वे जीविका चलाने लायक तो होनी ही चाहिये। शिक्षकमें सेवाभावना होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षाके लिये कैसे भी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज निन्दनीय है। सभी शिक्षक चरित्रवान होने चाहिये।

२६. शिक्षाके लिये बड़ी और सचौली अमारतोंकी जरूरत नहीं है।

२७. अंग्रेजीका अभ्यास भाषाके रूपमें ही हो सकता है और उसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये। जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथके व्यवहार और व्यापारके लिये है।

*

*

*

स्त्री-शिक्षा

२८. स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कंसी और कहावे शुरू हो, जिस विषयमें मैंने सोचा और लिखा है, तो भी जिस बारेमें मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ। यह मेरा दृढ़ मत है कि जितनी सुविधा पुरुषको मिलती है, उतनी स्त्रीको भी मिलनी चाहिये। और विशेष सुविधाकी जरूरत हो वहा विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिये।

प्रौढ़-शिक्षण

२९. प्रौढ़ बुझवाले निरक्षर स्त्री-पुरुषोंके लिये वर्गोंकी जरूरत है ही। किन्तु मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्हें अक्षरज्ञान होना ही चाहिये। उनके लिये भाषण वर्गों द्वारा साधारण ज्ञान मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये; और जिसे अक्षरज्ञान लेनेकी अच्छा हो, उसे उसकी पूरी सुविधा मिलनी चाहिये।

- *५२. मन्दूक्यी श्रुति
- *५३. छद्म नहीं
- *५४. पार्थिव गिरीश, चौकी शरीर और रोमन निर्मि

द्वितीय भाग : विद्यापीठ-शोधन के अन्त

१. विद्यापीठों में
२. विद्यापीठ-शोधन
३. 'मे विद्यापीठ बना'
४. मनुष्य का पाप
५. स्वाभिमान और गिरा
६. कमीटी
७. चेतो
८. ज्ञान का बदला दो
९. विद्यापीठों का कर्तव्य
१०. विद्यापीठ-शोधन के कर्तव्य
११. विद्यापीठ क्या कर सकते हैं?
१२. बहिष्कार और विद्यापीठ
१३. विद्यापीठों की हड़ताल
१४. युवक वर्ग में
१५. छात्रों का सदुपयोग
- *१६. छात्रों में क्या किया जाय?
- *१७. विद्यापीठ शामिल क्यों न हों?
- *१८. श्रेष्ठ और शीर्ष विद्यापीठों की गिरा
- *१९. विद्यापीठ-शोधन
- *२०. पत्रिका क्या किया जाय?
२१. विद्यापीठ और हड़ताल
- *२२. विद्यापीठों की हड़ताल
- *२३. विद्यापीठों की कठिनायी
- *२४. साहित्य में मन्दगी
- *२५. आर्य समाज और मन्द साहित्य सूची

सच्ची शिक्षा

पहला भाग

शिक्षाका आदर्श

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है ? अगर उसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह एक हथियार-रूप बन जाती है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेशन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, उसी हथियारसे दूसरीकी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है। एक किसान भीमानदारीसे खेती करके रोटी कमाता है। उसे दुनियाकी साधारण जानकारी है : माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, सड़के-बच्चोंके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां कैसा बरताव रखना चाहिये—ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदा-चारके नियम समझता है और पालता है। उसे अपनी सही करना नहीं आता। उसे आदमीको आप अक्षरज्ञान किसलिअे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर उसके मुखमें और क्या बढ़ती करेंगे ? क्या उसकी छोपड़ी या उसकी हालतके प्रति उसमें आपको असन्तोष पैदा करना है ? ऐसा करना हो तो भी आपको उसे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं। परिचमके तेजसे दबकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते।

अब अच्छे शिक्षाको लें। मैंने भूगोलविद्या सीखी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमितिका ज्ञान मैंने हासिल किया। भूगर्भशास्त्रको भी रट डाला। पर उससे हुआ क्या ? मेरा क्या भला हुआ और मेरे आसपासबालोंका मैंने क्या भला किया ? जिससे मुझे क्या लाभ हुआ ? अंग्रेजोंके ही एक विद्वान हक्सलेने शिक्षाके बारेमें यह कहा है :

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है ? अगर उसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो यह एक हथियार-रूप बन जाती है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेतन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, वही हथियारसे दूधरोकी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिमाब करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है। एक विमान कीमानदारीमें भेटी करके रोटी ब्रमाता है। भूमे दुनियाकी साधारण जानकारी है : माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोंके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां कैसा बरताव रखना चाहिये—ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदा-चारके नियम समझता है और पालता है। भूमे अपनी सही करना नहीं जाता। भूमे आदमीको आप अक्षरज्ञान जिसलिसे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर भूमे मुझमें और क्या बढ़नी करेंगे ? क्या भूमेकी शौर्यी या भूमेकी हालतके प्रति भूमेमें आपकी अगन्तोप पैदा करना है ? भूमे करना हो तो भी आपकी भूमे पढ़ने-लिखनेकी जरूरत नहीं। परिचयसे तेजसे देखकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते।

अब भूमे शिक्षाको लें। मैंने भूमेकीविद्या सीखी। बीजगणित भी भूमे का गया। भूमिनिष्ठा जान मैंने हासिल किया। भूमेभ्रमसाक्षको भी रट डाला। पर भूमेमें हुआ क्या ? भूमे क्या भला हुआ और भूमे आमरणबालोका भूमे क्या भला किया ? जिसमें भूमे क्या लाभ हुआ ? अंधेयोंके ही भूमे विद्वान् हकमतेने शिक्षाके बारेमें यह कहा है :

शिक्षाका अर्थ क्या है ?

शिक्षाका अर्थ क्या है ? अगर अस्वका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह एक हथियार-रूप बन जाती है। अस्वका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियारसे आपरेडन करके रोगीको अच्छा किया जाना है, अग्री हथियारसे दूसरोंकी जान भी ली जा सकती है। अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है। बहुतसे लोग अस्वका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानने दुनियाको सामके बजाय हानि होती है।

शिक्षाका मापारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है। लोगोको लिखना, पढ़ना और हिमाव करना सिखाना मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है। एक विमान भीमानदारीमे लेती करके रोटी कमाता है। अग्ने दुनियाकी मापारण जानकारी है : मागा-पिनाके साथ बैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ बैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोके साथ जिस तरह रहना चाहिये, जिस गावमें वह रहता है वहां बैसा बरताव रखना चाहिये — ये सब जानें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदा-चारके नियम समझता है और पालता है। अग्ने अपनी सही करना नहीं आता। अग्ने आदमीको आप अक्षरज्ञान विसलिजे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर अग्ने गुलमें और क्या बड़नी करेगे ? क्या अस्वकी झोंपड़ी या अस्वकी हालतके प्रति अग्ने आपको अगन्जोप पैदा करना है ? बैसा करना हो तो भी आपको अग्ने पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं। पश्चिमके लेखने दबकर हम यह गोचने लगते हैं कि लोगोको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते।

अब अग्ने शिक्षाको से। मैंने भूगोल्मविद्या सीखी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमितिवा ज्ञान मैंने हासिल किया। भूगर्भशास्त्रको भी रट आया। पर अग्ने हुआ क्या ? मेरा क्या भला हुआ और मेरे
 क्या भला किया ? जिसमे मुझे क्या - - ?
 हासिलने शिक्षाके बारेमें विज्ञान

“जुन आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर अतिशय सधा हुआ है कि उसके काबूमें रह सके और आराम व आसानीके साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है। उस आदमीने सर्व्व शिक्षा पायी है, जिसका मन कुदरतके कानूनोंसे भरा है और जिसके अिन्द्रियां अपने वशमें हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विशुद्ध है और जो नीच आचरणको विकारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है। वैसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरतके नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरतका अच्छा उपयोग करेगा।”

अगर यही सच्ची शिक्षा हो, तो मैं सीगन्ध खाकर वह सरता हूँ कि ऊपर मैंने जो शास्त्र गिनाये हैं, उनका उपयोग मुझे अपने शरीर या अिन्द्रियों पर काबू पानेमें नहीं करना पड़ा। जिस तरह प्रारंभिक शिक्षा सीजिये या अुच्च शिक्षा सीजिये, किसीका भी उपयोग मुख्य बानमें नहीं होता; उससे हम मनुष्य नहीं बनते।

जिससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अक्षरज्ञानका हर हालतमें विरोध करता हूँ। मैं अिज्ञता ही कहना चाहता हूँ कि उस ज्ञानकी हमें मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिये। वह हमारे लिये कोथी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह शोभा पा सरता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अिन्द्रियोंको वशमें कर लिया हो और जब हमने नीतिज्ञानकी नींव मजबूत बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखनेकी अिच्छा हो, तो अुने सीखकर हम अुमका सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। वह गहनेके तौर पर अच्छा लग सरता है। लेकिन यदि अक्षरज्ञानका यह अुपयोग हो, तो हमें जिस तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। अुमके लिये हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं। अुनमें सराबारकी निशाको पहचान स्थान दिया गया है। वह प्रारंभिक शिक्षा है। अुस पर जो अिमाद खड़ी की जायगी, वह टिक नसेगी।

हमारी शिक्षाके महत्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदका भाषण*]

प्यारे भावियो और बहनो,

जिम परिषदका सम्मेलन बनाकर आप सबने मुझे आभारी बनाया है। मैं जानता हूँ कि जिस पदको सुसोभित करने लायक विद्वत्ता गुणमें नहीं है। मुझे जिम बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूसरे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्सा लेना हूँ, खुदसे मुझे जिस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती। मेरी योग्यता अंक ही हो सकती है; और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी। मेरी आत्मा यवाही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होड़में पहले दरजेमें काममें मुझे संनोप नहीं हो सकता; और इसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मेदारीका पद स्वीकार किया है। मुझे जानता है कि जिम खुदरा बूतिसे आपने मुझे यह पद दिया है, अगली बुतिसे आप मेरे दोषोंकी दरगुजर करेंगे; और आपके और मेरे जिम काममें पूरी मदद देंगे।

यह परिषद अभी अंक बरसकी बच्ची है। जैसे पुत्रके पाँच पालनेमें दिमागी देते हैं, वैसे ही जिस बालकके बारेमें भी मालूम होता है। पिछले सालके कामकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। वह चिरी भी संस्थाको घोभा देनेवाली है। मंत्रियोंने समय पर परिषदकी कीमती रिपोर्ट छानवाकर बधाईका काम किया है। यह हमारा मौभाग्य है कि हमें अंगे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्ट न पढ़ी हो, खुद ही जिसे पढ़ने और जिम पर मनन करनेकी मैं गिफतारिग करता हूँ।

श्री रणजितराम बाबाभाजीको पिछले साल यमराजने अड़ा दिया, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जैसा पढ़ा-लिखा आदमी जवानीमें चल बसा, यह सोचनीय और बिचारणीय बात है। भगवान् उनकी आत्माको शांति प्रदान करे और उनके कुटुम्बकी जिस बातसे सान्त्वना मिले कि हम सब उनके दुःखमें भागीदार हैं।

* यह भाषण १९१७ में भड़ोचमें हुआ दूसरी २५
अभ्युपगमसे दिया गया था।

"अस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर अितना सधा हुआ है कि असके काबूमें रह सके और आराम व आसानीके साथ असका बताया हुआ काम करे। अस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिगकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और व्यापक है। अस आदमीने सच्ची शिक्षा पायी है, जिसका मन कुदरतके कानूनोंमें भर है और जिसकी अिन्द्रिया अपने वशमें हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विगुद्ध है और जो नीच आचरणको धिक्कारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है। अंधा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरतके नियमों पर चलता है। कुदरत असका अच्छा अुपयोग करेगी और वह कुदरतका अच्छा अुपयोग करेगा।"

अगर यही सच्ची शिक्षा हो, तो मैं सौगन्ध खाकर कह सकता हूं कि अुपर मैंने जो शास्त्र गिनाये हैं, उनका अुपयोग मुझे अपने शरीर या अिन्द्रियों पर काबू पानेमें नहीं करना पड़ा। जिस तरह प्रारम्भिक शिक्षा लीजिये या अुच्च शिक्षा लीजिये, किसीका भी अुपयोग मुख्य काममें नहीं होता; अससे हम मनुष्य नहीं बनते।

अससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अक्षरज्ञानका हर हालतमें विरोध करता हूं। मैं अितना ही कहना चाहता हू कि अस ज्ञानकी हमें मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिये। वह हमारे लिअे कोअी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह शोभा पा सकता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अिन्द्रियोंको वशमें कर लिया हो और जब हमने नैतिकताकी नींव मजबूत बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखनेकी अिच्छा हो, तो असे सीखकर हम असका सउपयोग जरूर कर सकते हैं। वह पहलेके तौर पर अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि अक्षरज्ञानका यह अुपयोग हो, तो हमें जिस तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। असके लिअे हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं। उनमें सदाचारकी शिक्षाको पहला स्थान दिया गया है। वह प्रारम्भिक शिक्षा है। अस पर जो अिमारत खड़ी की जायगी, वह टिक सकेगी।

हिन्द स्वराज्य

हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदका भाषण*]

प्यारे भात्रियो और बहनो,

अस परिषदका सभापति बनाकर आप सबने मुझे आभारी बनाया है। मैं जानता हूँ कि अस पदको सुशोभित करने लायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है। मुझे अस बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूसरे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्सा लेता हूँ, उनसे मुझे अस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती। मेरी योग्यता अंक ही हो सकती है; और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी। मेरी आत्मा यवाही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होड़में पहले दरजेसे कममें मुझे सतोष नहीं हो सकता; और अिसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मे-दारीका पद स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि जिस बुद्धिसे आपने मुझे यह पद दिया है, उसी बुद्धिसे आप मेरे दोषोंको दरगुजर करेंगे; और आपके और मेरे अस काममें पूरी मदद देंगे।

यह परिषद अभी अंक बरसकी बच्ची है। जैसे पूतके पांव पालनेमें दिवाली देते हैं, वैसे ही अस बालकके बारेमें भी मालूम होता है। पिछले सालके कामकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। वह किसी भी संस्थाको शोभा देनेवाली है। मंत्रियोंने समय पर परिषदकी कीमती रिपोर्ट छानवाकर बधाईका काम किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्ट न पढ़ी हो, उन्हें अिसे पढ़ने और अस पर मनन करनेकी मैं सिफारिश करता हूँ।

श्री रणजितराम वावाभाजीको पिछले साल यमराजने बुठा लिया, अिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जैसा पढ़ा-लिखा आदमी जवानीमें चल बसा, यह शोचनीय और बिचारणीय बात है। भगवान् उनकी आत्माकी धार्मिक प्रदान करे और उनके कुटुम्बको अस बातसे सान्त्वना मिले कि हम सब उनके दुःखमें भागीदार हैं।

* यह भाषण १९१७ में मईमासमें हुजी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदके अध्वन्यपदसे दिया गया था।

जिस संस्थाने यह परिपद की है, उसने तीन अद्देश्य अपने सामने रखे हैं:

१. शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें लोकमत तैयार करना और जाहिर करना।
२. गुजरातमें शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें सदा हलचल करते रहना।
३. गुजरातमें शिक्षाके व्यावहारिक काम करना।

अब तीनों अद्देश्योंके बारेमें अपनी बुद्धिके अनुसार मने जो विचार किया है और राय कायम की है, उसे यहां पेश करनेकी कोशिश बरूंगा।

यह सबको साफ समझ लेना चाहिये कि शिक्षाके माध्यमका विचार करके निश्चय करना जिस दिशामें हमारा पहला काम है। जिसके बिना और सब कोशिशें लगभग बेकार साबित हो सकती हैं। शिक्षाके माध्यमका विचार किये बिना शिक्षा देने रहनेका मतौजा नींवके बिना अमारत सड़ी करनेकी कोशिश जैसा होगा।

अब बारेमें दो रायें पायी जाती हैं। एक पक्ष कहता है कि शिक्षा मानुषाया (गुजराती) के जरिये दी जानी चाहिये। दूसरा पक्ष कहता है कि यह अंग्रेजीके द्वारा दी जानी चाहिये। दोनों पक्षोंके हेतु पवित्र हैं। दोनों देशों भला चाहते हैं। लेकिन पवित्र हेतु ही कामकी सिद्धिके लिये काफ़ी नहीं होते। दुनियाका यह अनुभव है कि पवित्र हेतु बड़ी बार अक्सर जगह से जाते हैं। अगलिये हमें दोनों मतोंके गुण-दोषोंकी जांच करके, संभव हो तो अंशमय होकर, जिस बड़े प्रश्नको हल करना चाहिये। जिसमें कोभी राय नहीं कि यह प्रश्न महान है। अगलिये जिसके बारेमें जिसका विचार किया जाय अनुना ही थोड़ा है।

यह प्रश्न सारे भाग्यका है। पर हरअंश प्रान्त भी स्वयं स्वयं अपने लिये निश्चय कर सकता है। भेगी कोभी बाल नहीं कि भारतके सारे भाग अंशमय न हो जाय, तब तक अंग्रेजा गुजरात आगे बढ़ें नहीं बढ़ा सकते।

फिर भी दूसरे प्रान्तोंमें जिस बारेमें क्या हलचल हुयी है, जिसकी जांच करनेमें हम कुछ मुश्किलें हल कर सकते हैं। बंगालके समय जब स्वदेशीका मोड़ खड़ा रहा था, तब बंगालमें बंगालके जरिये शिक्षा देनेकी कोशिश हुयी। राष्ट्रीय काउन्सिल भी गूरी। रायोंकी बर्बाद हुयी। पर यह प्रयोग बेकार बना। मेरी यह राय यह है कि अंगरेजोंकी ओर अपने प्रयोगके बारेमें थोड़ा नहीं सो। बड़ी ही दयाकरक निरर्थक शिक्षाकोही भी थी। बंगालमें शिक्षित लोगोंकी अवस्था काफ़ी खराब है। बीना मुजाया करा है कि बंगाल

साहित्य जो बड़ा है, अतः कारण बंगालियोंका अंग्रेजी भाषाका काव्य है। लेकिन हकीकत जिस दलीलका संकटन करती है। सर रवीन्द्रनाथ टागोरकी चमत्कारिक बंगला अतः अंग्रेजीकी मूणी नहीं है। अतः चमत्कारके पीछे अतः स्वभाषाका अभिमान है। गीताजलि पहले बंगला भाषामें ही लिखी गयी। यह महाकवि बंगालमें बंगलाका ही अप्रयोग करते हैं। अतः हालमें भारतकी आजकी हालत पर कलकत्तेमें जो भाषण दिया था, वह बंगला भाषामें दिया था। बंगालके प्रमुख स्त्री-पुरुष अतः सुनने गये थे। सुनने-वालोंने मुझे कहा है कि षेड्ड घटे तक अतः धोनाओंको लावण्यकी धारासे मंत्रमुग्ध कर रखा था। अतः अपने विचार अंग्रेजी साहित्यसे नहीं लिये। वे कहते हैं कि मैंने ये विचार जिस देशके वातावरणसे लिये हैं, अप्रतिपदोंमें से निचोड़ कर निकाले हैं। भारतके आकाशमें अतः पर विचारोंकी वर्षा हुई है। यही हालत बंगालके दूसरे लेखकोंकी मैंने मानी है।

हिमालयकी तरह गभीर और भव्य दिशाओं देनेवाले महात्मा मुन्शी-रामजी जब हिन्दीमें अपने भाषण देते हैं, तब बच्चे, स्त्रियाँ और बड़े सभी अतः सुन्दर भाषण सुनते हैं और समझते हैं। अतः अपनी अंग्रेजी अपने अंग्रेज दोस्तोंके लिये ही सुरक्षित रख छोड़ी है। वे अंग्रेजी शब्दोंका अनुवाद करके अपना भाषण नहीं करते।

कहते हैं कि गृहस्थायमो होते हुये भी देशके लिये अपनेको अर्पण करनेवाले महामना मदनमोहन मालवीयजीकी अंग्रेजी चादी-सी चमक अछूती है। वे जो कुछ बोलते हैं, अतः पर वाजिसरोंको सोचना पड़ता है। अगर अतः अंग्रेजी चादी-सी चमकदार है, तो अतः हिन्दी गंगाके प्रवाह जैसी है। जैसे मानसरोवरसे अतरते समय गंगा सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकती है, वैसे अतः हिन्दीके भाषणोंका प्रवाह सुद्ध सोनेकी तरह चमकता है।

जिन तीन वक्ताओंमें यह शक्ति अतः अंग्रेजीके ज्ञानके कारण नहीं, बल्कि अतः स्वभाषाके प्रेमके कारण आयी है। स्वामी दयानन्दने जो हिन्दी भाषाकी सेवा की है, वह कोयी अंग्रेजी ज्ञानके कारण नहीं की थी। सुकाराम और रामदासने मराठी भाषाको जिस तरह अतः बनाया था, अतः अंग्रेजीका कोयी हाथ न था। और बिल्कुल आजके समयमें अतः अंग्रेजी

ऊपरके अुदाहरणोंसे यह साबित होता है कि मातृभाषाके विकासके लिये अंग्रेजी भाषाकी जानकारीसे मातृभाषाके प्रेमकी—अुस पर श्रद्धाकी—ज्यादा जरूरत है।

भाषाओंका विकास कैसे होता है, यह विचार करने पर भी हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे। भाषाओं अुनके बोलनेवालोंके चरित्रका प्रतिबिम्ब है। दक्षिण अफ्रीकाके सीदी लोगोंकी भाषा जाननेसे हम अुनके रीत-रिवाज वगैराकी जानकारी कर लेते हैं। गुण-कर्मके अनुसार भाषा बनती है। हम निःसंकोच होकर कह सकते हैं कि जिस भाषामें बहादुरी, सचाओ, दया वगैरा लक्षण नहीं होते, अुस भाषाके बोलनेवाले बहादुर, दयावान और सच्चे आदमी नहीं होते। अैसी भाषामें दूसरी भाषाओंसे वीररस या दयाके शब्द तोड़-मरोड़ कर लानेसे अुस भाषाका विस्तार नहीं होता, अुस भाषाके बोलनेवाले वीर नहीं बनते। शीघ्र किसीमें बाहरसे पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्यके स्वभावमें होना चाहिये। हां, अुस पर जंग लग गया हो, तो जंगके हटते ही वह चमक अुठता है। हमने बहुत समय तक गुलामी भोगी है, जिसलिये हममें विनयकी अनिवारता बतानेवाले शब्दोंका भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है। अंग्रेजी भाषामें नावके लिये जितने शब्द हैं, अुतने और किसी भाषामें शायद ही होंगे। कोअी साहसी गुजराती बैसी पुस्तकोंका अनुवाद गुजरातीयोंके सामने रखे, तो अुससे हमारी भाषामें कोअी वृद्धि नहीं होगी और हमें नावकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। पर जब हम जहाज वगैरा बनाने लगेंगे और जलसेना भी सड़ी करेंगे, तब नाव-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द अपने-आप बन आयेंगे। यही विचार स्व० रेवरेंड टेलरने अपने व्याकरणमें दिया है। वे कहते हैं:

“कभी-कभी यह विवाद सुनायी पड़ता है कि गुजराती पूरी है या अचूरी। बहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरुस्तथा शिष्यः। किसी तरह बटते हैं कि यथा भावकस्तथा भाषा—जैसा बोलनेवाला वैसी बोली। अंगना नहीं मालूम होता कि नामल भट्ट आदि कवि अपने मतके विचार प्रकट करते समय यह जानकर बची दके हों कि गुजराती भाषा अचूरी है। नवे-पुराने शब्दोंकी रचनामें अुन्होंने अंगना विवेक बताया कि अुनके बोले दूधे शब्द भाषामें प्रचलित हो गये।

“एक विषयमें तो सभी भाषाओं अथूरी है। मनुष्यकी छोटी बुद्धिमें न आनेवाली बातों, जैसे बीश्वर या अनन्तताके बारेमें चर्हें तो सभी भाषाओं अथूरी हैं। भाषा मनुष्यकी बुद्धिके सहारे चलती है, जिसलिअे जब किमी विषय तक बुद्धि नहीं पहुँचती, तब भाषा अथूरी होती है। भाषाका साधारण नियम यह है कि लोगोंके मनमें जैसे विचार भरे होते हैं, वैसे ही अुनकी भाषामें बोले जाते हैं। लोग समझदार होंगे तो अुनकी बोली भी समझदारीसे भरी होगी; लोग मूढ़ होंगे तो अुनकी बोली भी वैसी ही होगी। अंग्रेजीमें कहावत है कि मूर्ख बड़जी अपने औजारोंको दोष देता है। भाषाकी कमी बतानेवाले कभी-कभी अैसे ही होते हैं। जिस विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा और अुसके साथमें अंग्रेजी विद्याका थोड़ा ज्ञान हो गया है, अुसे गुजराती भाषा अथूरी-सी लगती है, क्योंकि अंग्रेजीसे अनुवाद करना मुश्किल होता है। जिसमें दोष भाषाका नहीं, लोगोंका है। चूकि नया शब्द, नया विषय या भाषाकी कोअी नयी शैलीका अुपयोग करने पर अुसे विवेकके साथ समझ लेनेका अभ्यास लोगोंको नहीं होता, जिसलिअे बोलनेवाला रुक जाता है, क्योंकि ‘अधेके आगे रोये तो अपने भी नैन खोये’। और जब तक लोग भला-बुरा, नया-पुराना परख कर अुसकी कीमत नहीं लगा सकते, तब तक लिखनेवालेका विवेक कैसे प्रफुल्लित हो सकता है?

“अंग्रेजीसे अनुवाद करनेवालोंमें कोअी-कोअी अैसा समझने दीखने है कि हमने गुजराती भाषाका ज्ञान तो माके दूधके साथ पिया है और अंग्रेजी सीखी है, जिसलिअे साक्षात् द्विभाषी बन गये हैं। गुजरातीका अभ्ययन किमलिअे करें! लेकिन परमापाका ज्ञान प्राप्त करनेमें जो श्रम किया जाता है, अुससे स्वभाषामें प्रवीणता प्राप्त करनेका अभ्यास ज्यादा महत्व रखता है। शामल आदि गुजराती बवियोंके श्रव देखिये। अुनमें जगह-जगह अभ्यासका सबूत मिलता है। मनसे प्रयत्न करनेके पहले गुजराती बच्ची दीखेगी, परन्तु बादमें सबमुच पक्की जान पड़ेगी। प्रयत्न करनेवाला अथूरा होगा, तो अुसकी भाषा भी अथूरी होगी; पर अुपयोग करनेवालेका प्रयत्न पूरा होगा, तो गुजराती भी पूरी होगी। जिना ही नहीं, मजी हुअी भी दिताअी देगी। गुजराती आपें कुलकी, संस्कृतकी बेटी और बहुत ही अुत्कृष्ट भाषाओंकी सगी ठहरी! अुने कोअी नीच कैसे बना सकता है?

गुजरातमें मातृभाषा के जरिये शिक्षा देनेकी हलचल शुरू हो गयी है। जिस बारेमें हम रा० ब० हरगोविन्ददास काटावालाल के लेखोंने जान सकते हैं। प्रो० गजधर और स्वर्गीय दी० ब० मणिभाजी जमभाजी जिस विचार के नेता माने जा सकते हैं। यह विचार करना हमारा काम है कि अिन लोगोंके बोये हुअे बीजका पालन-पोषण करना चाहिये या नहीं। मुझे तो लगता है कि जिसमें जितनी देर हो रही है, अतना ही हमारा नुबमान हो रहा है।

अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेमें कमसे कम सोलह वर्ष लगते हैं। वे ही विषय मातृभाषा द्वारा पढ़ाये जाय, तो ज्यादासे ज्यादा दस वर्ष लगेंगे। यह राय बहुतसे प्रौढ़ शिक्षाकोने प्रकट की है। हजारों विद्यार्थियोंके छह वर्ष बचनेका अर्थ यह होता है कि अतने हजार वर्ष जनताको मिल गये।

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह अगह्र है। यह बोझ हमारे ही बच्चे अड़ा सकते हैं, लेकिन अुसकी कीमत अुन्हें अुजानी ही पड़ती है। वे दूसरा बोझ अुठानेके लायक नहीं रह जाते। जिससे हमारे ऐज्युअ्रेट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरत्नाही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। अुनमें रोजकी दक्षि, विचार करनेकी तावत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। जिससे हम नयी योजनाओं नहीं बना सकते। बनाने हैं तो अुन्हें पूरा नहीं कर सकते। कुछ संग, जिसमें अुपरोक्त गुण दिमागी देने हैं, अवाल मृत्युके शिकार हो जाते हैं। अेश अंग्रेजने लिखा है कि असल लेख और स्याहीसोस कागजके अक्षरोंमें जो भेद है, वही भेद यूरोप और यूरोपके आहुरी जनतामें है। अिग विचारमें जिनकी मचात्री होगी, वह कोत्री अंशियाके लोगोंकी स्वाभाविक अयोग्यताके कारण नहीं है। अिन नतीजका कारण शिक्षाके माध्यमकी अयोग्यता ही है। दक्षिण अरीकाली मीरी जनता साहसी, क्षीरमे बहावर और आरिण्यवान है। बाद-बिवाह आदि जो दोष हममें हैं वे अुनमें नहीं हैं। फिर भी अुनकी दत्ता बंनो ही है जैमी हमारी है। अुनकी शिक्षाका माध्यम इअ भाषा है। वे भी हमारी तरह इअ भाषा पर पौरन बादू पा लेंगे हैं और हमारी ही तरह वे भी शिक्षाके अनमें कमजोर बनने हैं, बहुत हद तक कोरे नकलची निबलते हैं। अगनी क्षीअ अुनमें भी मातृभाषाके साथ गानब हुअी दीखनी है। अंग्रेजी शिक्षा पावे

हुंअ हम लोग खुद जिस नुकसानका अन्दाज नहीं लगा सकते। यदि हम यह अन्दाज लगा सकें कि सामान्य लोगों पर हमने कितना कम असर डाला है, तो कुछ खयाल हो सकता है। हमारे माता-पिता जो हमारी शिक्षाके बारेमें कभी-कभी कुछ कह बैठते हैं, वह विचारने लायक होता है। हम बोन और रायको देखकर मोहांथ हो भुठते हैं। मुझे विश्वास है कि हमने ५० वर्ष तक मातृभाषा द्वारा शिक्षा पायी होती, तो हममें जितने बोन और राय होते कि उनके अस्तित्वसे हमें अचंभा न होता।

यदि हम यह विचार एक तरफ रख दें कि जापानका बुल्साह जिस ओर जा रहा है वह ठीक है या नहीं, तो हमें जापानका साहस स्तब्ध करने-वाला मालूम होगा। उन्होंने मातृभाषा द्वारा जन-जागृति की है, जिसीलिसे अंगके हर काममें नयापन दिखायी देता है। वे शिक्षकोंको सिखानेवाले बन गये हैं। उन्होंने स्पाहीसोख कागजकी अपुमा गलत साबित कर दी है। जनताका जीवन शिक्षाके कारण अंगमें मार रहा है और दुनिया जापानका काम अचरजमरी आसोंसे देख रही है। विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेकी पद्धतिसे अपार हानि होती है।

भाके दूधके साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो भीड़े शब्द सुनायी देते हैं, अंगके और पाठशालाके बीच जो मेल होना चाहिये, वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेनेसे टूट जाता है। जिसे तोड़नेवालोंका हेतु पवित्र हो, तो भी वे जनताके दुश्मन हैं। हम अंसी शिक्षाके शिकार होकर मातृशोध करते हैं। विदेशी भाषा द्वारा मिलनेवाली शिक्षाकी हानि यहीं नहीं रहती। शिक्षित वर्ग और सामान्य जनताके बीचमें भेद पड़ गया है। हम सामान्य जनताको नहीं पहचानते। सामान्य जनता हमें नहीं जानती। हमें तो वह साहब समझ बैठती है और हमसे डरती है; वह हम पर भरोसा नहीं करती। यदि बहुत दिन तक यही स्थिति रही, तो लार्ड बर्जन्सा यह आरोप सही होनेका समय आ जायगा कि शिक्षित वर्ग सामान्य जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं।

सौभाग्यसे शिक्षित वर्ग अपनी मूर्च्छासे जागते दिखायी दे रहे हैं। आम लोगोंके साथ मिलते समय उन्हें ऊपर बताये हुंअ दोष स्वयं दिखायी देते हैं। अंगमें जो जोश है वह जनताको कैसे दिया जाय? अंग्रेजीसे तो यह काम हो नहीं सकता। गुजराती द्वारा देनेकी शक्ति नहीं है या

बहुत थोड़ी है। अपने विचार मातृभाषामें जनताके सामने रखनेमें बड़ी कठिनायी होती है। ऐसी-ऐसी बातें मैं हमेशा सुनता हूँ। यह एकावट पैदा हो जानेसे प्रजा-जीवनका प्रवाह रुक गया है। अंग्रेजी शिक्षा देनेमें मैकालेका हेतु शुद्ध था। उसके मनमें हमारे साहित्यके प्रति तिरस्कार था। उस तिरस्कारकी छूत हमें भी लग गयी। हम अपनेको भूल गये। 'गुरु गुड़ चेला शक्कर' वाली हालत हमारी हो गयी। मैकालेका यह अद्देश्य था कि हम पश्चिमी सभ्यताका जनतामें प्रचार करनेवाले बन जाय। उसकी कल्पना यह थी कि हममें से कुछ लोग अंग्रेजी सीखकर, अपने चारित्र्यमें वृद्धि करके जनताको नये विचार देंगे। वे देने लायक थे या नहीं, जिस बातका विचार करना यहां अप्रासंगिक होगा। हमें तो सिर्फ शिक्षाके माध्यमका ही विचार करना है। हमने अंग्रेजी शिक्षामें धनप्राप्ति देखी, जिसलिजे उसके उपयोगको हमने प्रधान पद दिया। कुछ लोगोमें अपने देशका अभिमान पैदा हुआ। जिस तरह मूल विचार गौण रहा और अंग्रेजी भाषाका प्रचार मैकालेकी धारणासे भी ज्यादा बढ़ गया। जिससे हम घाटेमें ही रहे।

हमारे हाथमें सत्ता होती, तो हम जिस दोषको तुरन्त देख लेते। हम मातृभाषाको आजकी तरह छोड़ते नहीं। सरकारी नौकरीमें उसे नहीं छोड़ा। बहुतेको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारी अदालती भाषा गुजराती मानी जाती है। सरकार कानून गुजरातीमें भी बनवाती है। दरबारोंमें पढ़े जानेवाले भाषणोंका गुजराती अनुवाद उसी समय पढ़ा जाता है। हम देखते हैं कि चलनके नोटोंमें अंग्रेजीके साथ गुजराती आदिका भी उपयोग किया जाता है। जमीनकी पैमाअिष करनेवालेको जो गणित वगैरा विषय सीखने पड़ते हैं वे कठिन होते हैं। पर यह काम अंग्रेजीमें होता, तो माल-महकमेबा काम बहुत सस्तीला हो जाता। जिसलिजे पैमा-अिषवालोके लिजे पारिभाषिक शब्द बनाये गये हैं। वे शब्द हममें आनन्द और आश्चर्य पैदा करनेवाले हैं। हममें भाषाके लिजे सच्चा प्रेम हो, तो हमारे पास जो साधन हैं उनका हम आज भी उपयोग कर सकते हैं। वकील अपना काम गुजराती भाषामें करने लग जाय, तो मुक्किलोंका बहुतसा रुपया बच जाय, मुक्किलोंको कानूनकी जरूरी शिक्षा मिले और वे अपने हक सम्झने लगे। दुभाषियेका खर्च बचे। भाषामें कानूनी शब्दोंका प्रचार हो।

अिममें वकीलोंको थोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है कि जिससे उनके मुवक्कलोंको नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह इराद रखनेका जरा भी कारण नहीं कि गुजरातीमें दो हज़ी दलीलका अपर काम पड़ेगा। हमारे कलेक्टरों वगैराके लिखे गुजराती जानना अनिवार्य है। परन्तु हमारे अंग्रेज़ीके झूठे मोहके कारण हम उनके ज्ञानको जंग चड़ाते हैं।

अंती शंका की गयी है कि रुपया कमाने और स्वदेशाभिमानके लिखे अंग्रेज़ीका जो उपयोग हुआ, उसमें कोयी दोष नहीं था। यह शंका शिक्षाके माध्यमका विचार करते समय सच्ची नहीं मालूम होती। रुपया कमाने या देशकी भलायिके लिखे कुछ लोग अंग्रेज़ी सीखें, तो हम उन्हें सादर प्रणाम करें। परन्तु जिस परसे अंग्रेज़ी भाषाको शिक्षाका माध्यम तो नहीं कर सकते। यहां सिर्फ़ यही बताना है कि अपरकी दो घटनाओंके कारण अंग्रेज़ी भाषाने माध्यमके रूपमें भारतमें जो पर कर लिया, यह उसका दुःखद परिणाम हुआ है। कोयी कहते हैं कि अंग्रेज़ी जाननेवाले ही देशभक्त हुए हैं। परन्तु थोड़े महीनोंसे हम दूसरी ही बात देख रहे हैं। फिर भी अंग्रेज़ीका यह दावा मानते हुए अितना कहा जा सकता है कि औरोंको अंग्रेज़ी शिक्षा पानेका मौका ही नहीं मिला। अंग्रेज़ी स्वदेशाभिमान आम जनता पर असर नहीं डाल सका। सच्चा स्वदेशाभिमान व्यापक होना चाहिये। यह गुण जिसमें नहीं पाया गया।

अंसा कहा गया है कि अपरकी दलीलें चाहे जैसी हों, फिर भी आज ये अव्यावहारिक हैं। "अंग्रेज़ीके सातिर दूसरे विषयोंकी कुछ भी हानि हो, तो यह दुःखकी बात है। अंग्रेज़ी पर काबू पानेमें ही हमारा अधिकतर मानसिक बल खर्च हो जाय, तो यह बहुत बुरी बात है। परन्तु अंग्रेज़ीके संबंधमें हमारी जो स्थिति है, उसे ध्यानमें रखते हुए मेरा यह मत है कि जिस नतीजेको सह कर ही रास्ता निजालनेके सिवा और कोयी मुपाय नहीं है।" यह बात किसी ऐसे-वैसे लेखककी कही हुयी नहीं है। ये वचन गुजरातके शिक्षित वर्गमें पहली पक्तिमें बैठनेवालेके हैं, स्वभावात् प्रेमीके हैं। आचार्य आनन्दराकर ध्रुव जो कुछ लिखते हैं, उस पर हम विचार किये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह बहुत थोड़के पास है। उन्होंने साहित्यकी और शिक्षाकी बहुत बड़ी सेवा की है। उन्हें सन्धह देने और टीका करनेका पूरा अधिकार है।

अंसी स्थितिमें मेरे जैसेको बहुत सोचना पड़ता है। फिर, ये विचार अकेले आनन्दशंकर भाभीके ही नहीं हैं। अन्होंने मीठी भाषामें अंग्रेजी भाषाके हिमायतियोंके विचार रखे हैं। उन विचारोंका आदर करना हमारा फर्ज है। जिसके अलावा, मेरी स्थिति कुछ विचित्र-सी है। उनकी सलाहसे, उनकी निगरानीमें मैं राष्ट्रीय शिक्षाका प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ मातृभाषामें ही शिक्षा दी जाती है। जहाँ अतना पासका सबंध हो, वहाँ टीकाके रूपमें कुछ भी लिखते समय मैं हिचकिचाता हूँ। सौभाग्यसे आचार्य ध्रुवने अंग्रेजी भाषा और मातृभाषा द्वारा दी जानेवाली शिक्षा, दोनोंको प्रयोगके रूपमें देखा है। दोनोंमें से अेकके बारेमें भी अन्होंने पक्की राय नहीं दी। जिसलिये उनके विचारोंके विरुद्ध कुछ कहनेमें मुझे कम संकोच होता है।

अंग्रेजीके संबंधमें हम अपनी स्थिति पर जरूरतसे ज्यादा जोर देते हैं। यह बात मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है कि जिस परिपदमें जिस विषय पर पूरी आजादीके साथ चर्चा नहीं हो सकती। जो राजनीतिक मामलोंमें नहीं पड़ सकते, उनके लिये भी अतना विचारना या कहना अनुचित नहीं कि अंग्रेजी राज्यका सबंध केवल भारतकी मलाओके लिये है। और किसी कल्पनासे जिस संबंधका बचाव नहीं किया जा सकता। अेक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे, यह विचार दोनोंके लिये असह्य है, धुरा है और दोनोंको मुकसान पहुंचानेवाला है। यह बात अंग्रेज अधिकारियोंने भी मानी है। जहाँ परोपकारकी दृष्टिसे विवाद हो रहा हो, वहाँ यह बात सिद्धान्तके रूपमें मानी जाती है। अंसा होनेके कारण राज्य करनेवालों और प्रजा दोनोंको यदि यह साबित हो जाय कि अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देनेसे जनताकी मानसिक शक्ति नष्ट होती है, तो अेक पलके लिये भी ठहरे बिना शिक्षाका माध्यम बदल देना चाहिये। अंसा करनेमें जो जो रुकावटें हो, उन्हें दूर करनेमें ही हमारा पुहपाय है। यदि यह विचार मान लिया जाय, तो आचार्य ध्रुवकी तरह मानसिक बलकी हानि स्वीकार करनेवालोंको दूसरी दलील देनेकी जरूरत नहीं रह जाती।

मैं यह विचार करनेकी जरूरत नहीं मानता कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देनेसे अंग्रेजी भाषाके ज्ञानको बर्क्षा पहुंचेगा। सभी पड़े-लिखे हिन्दुस्तानियोंको जिस भाषा पर प्रभुत्व पानेकी जरूरत नहीं। अतना ही नहीं, मेरी तो यह

भी मनुष्य मान्यता है कि यह प्रमुख ज्ञान करनेकी शक्ति पैदा करता भी जरूरी नहीं है।

कुछ भारतीयोंको अंग्रेजी जरूर सीखनी पड़ेगी। आचार्य ध्रुवने केवल अंग्रेजी दृष्टिसे ही ग्रिम प्रश्न पर सोचा है। परन्तु हम सब दृष्टियोंसे सोचने पर देन करेंगे कि दो वर्गोंको अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी :

१. स्वदेशाभिमानी लोग, जिनमें भाषा सीखनेकी अधिक शक्ति है, जिनके पास समय है, जो अंग्रेजी साहित्यमें से सीख करके ज्ञानके परिमाण जनताके सामने रखना चाहते हैं या राज्य करनेवालोंके मन्दके संवर्धन अथवा उपयोग करना चाहते हैं; और

२. वे लोग जो अंग्रेजीके ज्ञानका स्वयं कमानेके काममें उपयोग करना चाहते हैं।

जिन दोनोंके लिये अंग्रेजीको श्रेष्ठ वैकल्पिक विषय मानकर जिन भाषाका अच्छेसे अच्छा ज्ञान देनेमें कोशिश हुई नहीं। जितना ही नहीं, जूनके लिये जिनकी सुविधा कर देना भी जरूरी है। पढ़ाओके ग्रिम क्रममें शिक्षाका माध्यम तो मातृभाषा ही रहेगी। आचार्य ध्रुवको डर है कि हम यदि अंग्रेजी द्वारा सारी शिक्षा नहीं पावेंगे और उसे परम्पराके रूपमें सीखेंगे, तो जैसा हाल फारसी, संस्कृत आदिवा होता है वैसा ही अंग्रेजीका भी होना। मुझे आदरके साथ कहना चाहिये कि ग्रिम विचारमें कुछ दोष है। बहुतसे अंग्रेज अपनी शिक्षा अंग्रेजीमें पाकर भी फेल्ट आदि भाषाओंका अच्छा ज्ञान रखते हैं और जूनका अपने काममें पूरा उपयोग कर सकते हैं। भारतमें जैसे भारतीय मौजूद हैं, जिन्होंने अंग्रेजीमें शिक्षा पायी है, पर फेल्ट आदि भाषाओं पर भी जूनका अधिकार असा-वैसा नहीं। सब तो यह है कि जब अंग्रेजी अपनी जगह पर चली जायगी और मातृभाषाको अपना पद मिल जायगा, तब हमारे मन जो अभी रुंधे हुए हैं कँदसे छूटेंगे और शिक्षित और सुसंस्कृत होने पर भी ताजा रहे हुए दिमागको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोझ भारी नहीं लगेगा। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि जून समय सीखी हुई अंग्रेजी हमारी आजकी अंग्रेजीसे ज्यादा सोमा देने-वाली होगी; और बुद्धि तेज होनेके कारण जूनका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकेगा। लाभ-हानिके विचारसे यह मार्ग सब अर्थोंको साधनेवाला मातृभाषा होगा।

जब हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने लेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ हमारा दूसरा ही संबंध रहेगा। आज हम अपनी स्त्रियोंको अपनी सच्ची जीवन-सहचरी नहीं बना सकते। अन्हे हमारे कामका बहुत कम पता होता है। हमारे माता-पिताको हमारी पढ़ाईकी कुछ खबर नहीं होती। यदि हम अपनी भाषाके जरिये सारा अच्छा ज्ञान लेते हो, तो हम अपने धोबी, नाजी, भंगी, सबको सहज ही शिक्षा दे सकेंगे। विलायतमें हजामत कराते-कराते हम नाजीसे राजनीतिकी बातें कर सकते हैं। यहां तो हम अपने कुटुम्बमें भी ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण यह नहीं कि हमारे कुटुम्बी या नाजी अज्ञानी हैं। अस अंग्रेज नाजीके धरावर ज्ञानी तो ये भी हैं। इनके साथ हम महाभारत, रामायण और तीर्थोंकी बातें करते हैं, क्योंकि जनताको इसी दिशाकी शिक्षा मिलती है। परन्तु स्कूलकी शिक्षा घर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अंग्रेजीमें सीखा हुआ हम अपने कुटुम्बियोंको नहीं समझा सकते।

आजकल हमारी धारासभाओंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है। बहुतेरे क्षेत्रोंमें यही हाल हो रहा है। इससे विद्याधन कजूसकी दौलतकी तरह गड़ा हुआ पड़ा रहता है। अदालतोंमें भी यही दशा है। न्यायाधीश हमेशा शिक्षाकी बातें कहते हैं। अदालतोंमें जानेवाले लोग अन्हे सुननेको तैयार रहते हैं, परन्तु अन्हे न्यायाधीशकी आखिरी शुष्क आज्ञा सुननेके सिवा और कोई ज्ञान नहीं मिलता। वे अपने वकीलों तकके भाषण नहीं समझ सकते। अंग्रेजी द्वारा चिकित्सा-शास्त्रका ज्ञान पाये हुअे डाक्टरोंकी भी यही दशा है। वे रोगीको जरूरी ज्ञान नहीं दे सकते। अन्हे शरीरके अवयवोंके गूजराली नाम भी नहीं आते। इसलिये अधिकतर दवाका नुसला लिख देनेके सिवा रोगीके साथ अन्का और कोई संबंध नहीं रहता। ऐसा कहते हैं कि भारतमें पहाड़ोंकी घोटियों परसे चोनासेमें पानीके जो प्रपात गिरते हैं, अन्का हम अपने अविचारके कारण कोई लाभ नहीं अठाते। हम हमेशा लाखों रुपयेका सोने जैसा कीमती साध पैदा करते हैं और अन्का अचित्त उपयोग न करनेके कारण रोगोंके शिकार बनते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़नेके बोझसे कुचले हुअे हम लोग दीर्घदृष्टि न रखनेके कारण अपर लिखे अनुसार जनताको जो कुछ मिलना चाहिये वह नहीं दे सकते। इस वाक्यमें अतिशयोक्ति नहीं है। यह तो मेरी तीव्र भावनाको बतानेवाला है।

मातृभाषाका जो अनादर हम कर रहे हैं, उसका हमें मारी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जिससे आम जनताका बड़ा नुकसान हुआ है। जिस नुकसानसे बुरे बचाना मैं पढ़े-लिखे लोगोंका पहला फर्ज समझता हूँ।

जो नरसिंह महेताकी भाषा है, जिसमें नदरांकरने अपना 'करणपेलो' अपुन्यास लिखा, जिसमें नवलराम, नर्मदाशंकर, मणिलाल, मन्वारी आदि लेखकोंने अपना साहित्य लिखा है, जिस भाषामें स्व० राजचन्द्र कविने अमृत-वाणी सुनाजी है, जिस भाषाकी सेवा कर सकनेवाली हिन्दू, मुसलमान और पारसी जातियां हैं, जिसके बोलनेवालोंमें पवित्र साधुसन्त हो चुके हैं, जिसका उपयोग करनेवालोंमें अमीर लोग हैं, जिस भाषाके बोलनेवालोंमें जहाजों द्वारा परदेशोंमें व्यापार करनेवाले व्यापारी हो चुके हैं, जिसमें मूलू माणिक और जोधा माणिककी बहादुरीकी प्रतिध्वनि आज भी काठियावाड़के बरड़ा पहाड़में गुंजती है, उस भाषाके विस्तारकी सीमा नहीं हो सकती। अंसी भाषाके द्वारा गुजराती लोग शिक्षा न लें, तो उनसे और क्या भला होगा? जिस प्रश्नको विचारना पड़ता है, यही दुःसकी बात है।

जिम विषयको बन्द करते हुअे मैं डाक्टर प्राणजीवनदास महेताने जो लेख लिखे हैं, उनकी तरफ आप सबका ध्यान खींचता हूँ। उनका गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और उन्हें पढ़ लेनेकी मेरी आपसे निम्नारिण है। उनमें अंगरेके विचारोंका समर्थन करनेवाले बहुतसे मन मिलेंगे।

मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना अच्छा हो, तो हमें यह सोचना चाहिये कि अंग पर अग्रल करनेके लिअे क्या अयाय किये जायँ। दलीने दिये बिना ये अयाय भुअे जैसे भुअने हैं, वैसे यही बनाना हूँ :

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजराती जान या अनजानमें आपगके व्यवहारमें अंग्रेजीका अयाय न करें।

२. जिहें अंग्रेजी और गुजराती दोनोंका अच्छा ज्ञान है, अन्हें अंग्रेजीमें जो जो अच्छी अयायनी पुस्तकें या विचार हों, वे गुजरातीमें जनताके सामने रखने चाहिये।

३. शिक्षा-अमिनिषांको पाठपुस्तकें तैयार करनी चाहिये।

४. जनमानसोंको जगह-जगह गुजराती द्वारा शिक्षा देनेवाले स्कूल खोलने चाहिये।

५. अंगरेके नामके माय ही परिपदों और शिक्षा-अमिनिषांको सरकारके पक्ष अरों भेजनी चाहिये कि सारी शिक्षा मातृभाषामें ही बी जाय। अराजकों

और धारासभाओंका सारा कामकाज गुजरातीमें होना चाहिये और जनताका सब काम भी इसी भाषामें होना चाहिये। आज यह जो रिवाज पड़ गया है कि अंग्रेजी जाननेवालेको ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसे बदल कर भाषाका भेदभाव रखे बिना योग्यताके अनुसार नौकरोको चुना जाय। सरकारको यह अर्ज भी देनी चाहिये कि जैसे स्कूल खोले जाय, जिनमें सरकारी नौकरोको गुजराती भाषाका जरूरी ज्ञान मिल सके।

अपूरकी योजनामें एक आपत्ति पायी जायगी। वह यह है कि धारा-सभामें मराठी, सिंधी और गुजराती सदस्य हैं और किसी समय कर्नाटकके भी हो सकते हैं। आपत्ति बड़ी तो है, परन्तु अनिवार्य नहीं है। तेलगू लोगोंने जिस विषयकी चर्चा शुरू की है और जिसमें शक नहीं कि किसी न किसी दिन भाषाके अनुसार नये प्रान्त बनाने ही होंगे। परन्तु जब तक ऐसा न हो, धारासभाके सदस्योको हिन्दीमें या अपनी मातृभाषामें बोलनेका अधिकार मिलना चाहिये। यह सुझाव आज हसीके लायक मालूम हो, तो माफी माग कर मैं अितना ही कहूंगा कि बहुतसे सुझाव शुरूमें हंसीके लायक ही मालूम होते हैं। मेरा यह मत है कि देशकी अग्रतिका आधार शिक्षाके माध्यमके शुद्ध निर्णय पर है। जिसलिअे मुझे अपने सुझावमें बढ़ा रहस्य मालूम होता है। जब मातृभाषाकी कीमत बढ़ेगी और उसे राजभाषाका पद मिलेगा, तब उसमें वे शक्तियां देखनेको मिलेंगी, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती।

जैसे हमें शिक्षाके माध्यमका विचार करना पड़ा, वैसे ही हमें राष्ट्र-भाषाका भी विचार करना चाहिये। यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बननेवाली हो, तो उसे अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये।

अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है? कुछ विद्वान स्वदेशाभिमानी कहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञानता बताता है। अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन ही चुकी है। हमारे माननीय वाजिस-राय साहबने जो भाषण दिया है, उसमें तो उन्होंने केवल इसी आशा ही प्रकट की है। उनका उत्साह उन्हें ऊपर बतायी श्रेणीमें नहीं ले जाता। वाजिसराय साहब मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिन-दिन जिस देशमें फैलेगी, हमारे घरोमें घुसेगी और अन्तमें राष्ट्रभाषाके अंश पद पर पहुँचेगी। आज तो ऊपर-ऊपरसे देखने पर जिस विचारको समर्थन मिलता है। हमारे पढ़े-

लिखे लोगोंकी दशाको देखने हूँ अंग्रे मालूम पड़ता है कि अंग्रेजीके बिना हमारा कारबार बन्द हो जायगा। अंग्रे होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिये।

तब फिर हम देखें कि राष्ट्रभाषाके क्या लक्षण होने चाहिये।

१. वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिये आसान होनी चाहिये।

२. उस भाषाके द्वारा भारतका आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सके।

३. उस भाषाको भारतके ज्यादातर लोग बोलने हों।

४. वह भाषा राष्ट्रके लिये आसान हो।

५. उस भाषाका विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहनेवाली स्थिति पर जोर न दिया जाय।

अंग्रेजी भाषामें इनमें से एक भी लक्षण नहीं है।

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिये था। परन्तु मैंने पहले जिसलिखे रखा है कि यह लक्षण अंग्रेजी भाषामें दिखाओ पड़ सकता है। ज्यादा सोचने पर हम देखेंगे कि आज भी राज्यके नौकरोंके लिये वह आसान भाषा नहीं है। यहांके शासनका ढांचा जिस तरहका सोचा गया है कि अंग्रेज कम होंगे, यहां तक कि अन्तमें बाविसराय और दूसरे अंगुलियों पर गिनने लायक अंग्रेज रहेंगे। अधिकतर कर्मचारी आज भी मास्तीय हैं और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायेंगे। यह तो सभी मानेंगे कि जिस वर्गके लिये भारतकी किसी भी भाषासे अंग्रेजी ज्यादा कठिन है।

दूसरा लक्षण विचारते समय हम देखते हैं कि जब तक आम लोग अंग्रेजी बोलनेवाले न हो जायें, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अंग्रेजीमें नहीं हो सकता। जिस हद तक अंग्रेजी भाषाका समाजमें फैल जाना असम्भव मालूम होता है।

तीसरा लक्षण अंग्रेजीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारतके अधिकतर लोगोंकी भाषा नहीं है।

चौथा लक्षण भी अंग्रेजीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिये वह अतिनी आसान नहीं है।

पांचवें लक्षण पर विचार करते समय हम देखते हैं कि अंग्रेजी स्थिति तो यह है

कि भारतमें जनताके राष्ट्रीय काममें अंग्रेजी भाषाकी जरूरत थोड़ी ही रहेगी। अंग्रेजी साम्राज्यके कामकाजमें अत्यन्त जरूरत रहेगी। यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्यके राजनीतिक कामकाज (डिप्लोमेसी) की भाषा होगी। अूस कामके लिये अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी। हमें अंग्रेजी भाषासे कुछ भी बँर नहीं है। हमारा आप्रह तो जितना ही है कि अूसे हृदसे बाहर न जाने दिया जाय। साम्राज्यकी भाषा तो अंग्रेजी ही होगी और जिसलिजे हम अपने भालबीयजी, शास्त्रीजी, बनरजी आदिको यह भाषा सीखनेको मजबूर करेगे और यह विश्वास रखेंगे कि ये लोग भारतकी कीर्ति विदेशोंमें फैलावेंगे। परन्तु राष्ट्रकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा बनाना 'अेस्पेरेण्टो' दाखिल करने जैसी बात है। यह कल्पना ही हमारी कमजोरी बताती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'अेस्पेरेण्टो' के लिये प्रयत्न करना हमारी अज्ञानताका सूचक होगा। तो फिर कौनसी भाषा जिन पाँच लक्षणोंवाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

हिन्दी भाषा मैं अूसे कहता हूँ, जिसे अुतरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या अुर्दू (फारसी) लिपिमें लिखते हैं। जिस व्याख्याका थोड़ा विरोध किया गया है।

ऐसी दलील दी जाती है कि हिन्दी और अुर्दू दो अलग भाषाएँ हैं। यह दलील सही नहीं है। अुतर भारतमें मुसलमान और हिन्दू दोनों अेक ही भाषा बोलते हैं। भेद पढ़े-लिखे लोगोंने डाला है। यानी हिन्दू सिविल वर्गने हिन्दीको केवल संस्कृतमय बना डाला है और जिसलिजे कितने ही मुसलमान अूसे समझ नहीं सकते। लखनऊके मुसलमान भाजियोंने अुर्दूको फारसीसे भरकर अँसा बना दिया है कि हिन्दू अूसे समझ न सकें। ये दोनों केवल पण्डितोंकी भाषाएँ हैं। आम जनतामें अुनके लिये कोअी स्थान नहीं है। मैं अुतरमें रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंके साथ खूब मिला-जुला हूँ और मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान बहुत थोड़ा होने लूअे भी मुझे अुन लोगोंके साथ व्यवहार रखनेमें जरा भी कठिनाअी नहीं पड़ी। जो भाषा अुतरी भारतमें आम लोग बोलते हैं, अूसे अुर्दू कहिये या हिन्दी, दोनों अेक ही हैं। फारसी लिपिमें लिखिये तो वह अुर्दू भाषाके नामसे पहचानी जायगी और वही शाक्य नागरी लिपिमें लिखिये तो वह हिन्दी कहलायेगी।

अब रहा लिपिका सगदा। अभी कुछ समय तक तो मुसलमान लड़के बुर्दु लिपिमें लिखेंगे और हिन्दू अधिकतर देवनागरीमें लिखेंगे। 'अधिकतर' जिसलिसे कहता हूँ कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी बुर्दु लिपिमें लिखते हैं और जितने ही तो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं हैं। मन्त्रों जब हिन्दू-मुसलमानोंमें अक-दुमरेके प्रति शांति की भावना नहीं रह जायगी और अविश्वासके सारे कारण दूर हो जायेंगे, तब जिस लिपिमें ज्यादा जोर रहेगा, वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी और वही राष्ट्रीय लिपि हो जायगी। जिस बीच जिन मुसलमान भाजियों और हिन्दुओंको बुर्दु लिपिमें बर्ती लिखनी होगी, उनकी अर्जी राष्ट्रीय जगहोंमें स्वीकार करनी पड़ेगी।

ये पांच लक्षण रखनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली और कोखी भाषा नहीं है। हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बंगलाका है। फिर भी बंगाली लोग बंगालके बाहर हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाले जहां जाते हैं, वहां हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं और जिससे किसीको अचंभा नहीं होता। हिन्दीके धर्मोपदेशक और बुर्दुके मौलवी सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं। और अपड़ जनता अुन्हें समझ लेती है। जहां अड़ गुजराती भी अुत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका अुपयोग कर लेता है, वहां अुत्तरका 'भैया' बम्बयीके सेठकी नौकरी करते हुआ भी गुजराती बोलनेसे अिनकार करता है और सेठ 'भैया' के साथ दूटी-मूटी हिन्दी बोल लेता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनायी देती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है। वहां भी मैंने अपना सारा काम हिन्दीसे चलाया है। संकड़ों मद्रासी मुसाफिरोंकी मैंने दूसरे लोगोंके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है। उसके सिवा, मद्रासके मुसलमान भाभी तो अच्छी तरह हिन्दी बोलना जानते हैं। यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सारे भारतके मुसलमान बुर्दु बोलते हैं और उनकी संख्या सारे प्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है।

जिस तरह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने वषों पहले अुसका राष्ट्रभाषाके रूपमें अुपयोग किया है। बुर्दु भी हिन्दीकी जिस शक्तिसे ही पैदा हुआ है।

मुसलमान बादशाह भारतमें फारसी-अरबीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। अुन्होंने हिन्दीके व्याकरणको मानकर बुर्दु नाममें ही और फारसी

शब्दोंका ज्यादा अप्रयोग किया। परन्तु आम लोगोंके साधका व्यवहार अनेक विदेशी भाषाके द्वारा न हो सका। यह हालत अंग्रेज अधिकारियोंसे छिपी हुयी नहीं है। जिन्हें लडाकू वर्गोंका अनुभव है, वे जानते हैं कि संतिकोंके लिये चीजोंके नाम हिन्दी या अर्द्धमें रखने पड़ते हैं।

जिस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखोंके लिये यह सवाल बठिन है।

दक्षिणी, बंगाली, सिंधी और गुजराती लोगोंके लिये तो वह बड़ा आसान है। कुछ महीनोंमें वे हिन्दी पर अच्छा काबू करके राष्ट्रीय कामकाज अस्ममें कर सकते हैं। तामिल भाषियोंके लिये यह द्युतना आसान नहीं। तामिल आदि द्राविडी हिस्सोंकी अपनी भाषायें हैं और उनकी बनावट और अनेक व्याकरण संस्कृतसे अलग है। शब्दोंकी अेकताके सिवा और कोअी अेकता संस्कृत भाषाओं और द्राविड भाषाओंमें नहीं पायी जाती। परन्तु यह कठिनायी सिर्फ आजके पढ़े-लिखे लोगोंके लिये ही है। अनेके स्वदेशाभिमान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार है। अधिष्यमें तो यदि हिन्दीको अस्का राष्ट्रभाषाका पद मिले, तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पठायी जायगी और मद्रास और दूसरे प्रान्तोंके बीच विशेष परिचय होनेकी संभावना बढ जायगी। अंग्रेजी भाषा द्राविड जनतामें नहीं घुस सकी। पर हिन्दीको घुसनेमें देर नहीं लगेगी। तेलगू जाति तो आज भी यह प्रयत्न कर रही है। यदि यह परिपक्व जिस बारेमें अेक विचार बना सके कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिये, तब तो कामको पूरा करनेके अुपाय करनेकी जरूरत मालूम होगी। जैसे अुपाय मातृभाषाके बारेमें बताये गये हैं, वैसे ही, जरूरी परिवर्तनके साथ, राष्ट्रभाषाके बारेमें भी लागू हो सकते हैं। गुजरातीको शिक्षाका माध्यम बनानेमें तो साम तौर पर हमोंको प्रयत्न करना पड़ेगा। परन्तु राष्ट्रभाषाके आन्दोलनमें सारा हिन्द भाग लेगा।

हमने शिक्षाके माध्यमका, राष्ट्रभाषाका और शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानका विचार कर लिया। अब यह सोचना बाकी रहा कि हमारी पाठशालाओंमें ही जानेवाली शिक्षामें कमी है या नहीं।

जिस विषयमें कोअी मतभेद नहीं है। सरकार और लोगमत सब आजकी पद्धतिको बुरी बताते हैं। जिस बारेमें बाकी मतभेद है कि क्या

ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। जिन मतभेदोंकी चर्चामें पढ़ने जितना मेरा ज्ञान नहीं है। मैंने जो विचार बनाये हैं, उन्हें जिन परिपक्वके आगे रख देनेकी घृष्टता करता हूँ।

शिक्षा मेरा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। असलिये मुझे जिन विषयमें कुछ भी कहते सकोच होता है। जब कोई अनधिकारी स्त्री या पुरुष अपने अधिकारसे बाहर बात करता है, तो मैं अस्वका खंडन करनेको तैयार हो जाता हूँ और अधीर बन जाता हूँ। बैठ वकील बननेका प्रयत्न करे, तो वकीलको गुस्सा आना ठीक ही है। इसी तरह मैं मानता हूँ कि शिक्षाके बारेमें जिसे कुछ भी अनुभव न हो, उसे अस्वकी टीका करनेका कोई अधिकार नहीं है। असलिये दो शब्द मुझे अपने अधिकारके बारेमें कहने पड़ेंगे।

आधुनिक शिक्षा पर मैं पच्चीस वर्ष पहलेसे ही विचार करने लगा था। मेरे और मेरे भाजी-बहनोंके बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी मेरे शिर आयी। हमारे स्कूलोंकी कमियां मुझे मालूम थीं, असलिये मैंने अपने लड़कों पर प्रयोग शुरू किये। मैंने उन्हें भटकाया भी जबर। किसीको नहीं, तो किसीको वहीं भेजा। मैंने स्वयं भी किसी किसीको पढ़ाया। मैं दक्षिण अफ्रीका गया। वहाँ भी मेरा अग्रगण्य ज्योंका त्यों बना रहा और मुझे जिस बारेमें विशेष विचार करना पड़ा। वहाँ 'भारतीय शिक्षा-मन्त्र' का कामकाज बहुत समय तक मेरे हाथमें रहा। मैंने अपने लड़कोंको स्कूलमें शिक्षा नहीं दिलायी। मेरे मकसद बड़े लड़के मेरी अलग अलग अवस्थाओं देखी थी। मुझमें निराशा होकर अगले कुछ समय तक अहमदाबादके स्कूलमें शिक्षा पायी। परन्तु अनेक अंश नहीं लगा कि जिनमे मुझे लाभ हुआ। मैं अनेक मानता हूँ कि जिन्हें मैंने स्कूल नहीं भेजा, अस्वका नुकसान नहीं हुआ और अनेक अच्छी शिक्षा मिली है। अस्वकी कमीजों में देख सकता हूँ, परन्तु जिनका कारण यही है कि वे मेरे प्रयोगोंकी शुरुआतमें पल-भुगकर बड़े हुए। असलिये मेरे प्रयोगोंका निरन्तर अंश होने पर भी वे अंग अंगमें होने-वाले परिवर्तनोंके विचार हो गये। दक्षिण अफ्रीकामें शम्भुदासके समय मेरे पास अनेक वर्षों तक रहते पढ़ने थे। जिन स्कूलकी अधिकांश रचना मेरे हाथों हुई थी। अस्वका दूसरे स्कूलों का मर्यादा पढ़ाने काव कोही संबंध न था। यहाँ भी अनेक ही प्रयत्न बन रहा है और आचार्य अंग

और दूसरे विद्वानों का आशीर्वाद लेकर अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय स्कूल खोला है। अंग्रे पाठ नहीं पढ़ते हैं। गुजरात कालेज के भूतपूर्व प्रो० साबितचंद दाह अंग्रे के आचार्य हैं। उन्होंने प्रो० गज्जरजी देवदेव में शिक्षा पायी है और अंग्रे के साथ दूसरे भी भाषाप्रेमी लोग हैं। अंग्रे योजना के लिये खान लौर पर म जिम्मेदार हैं। परन्तु अंग्रे में अंग्रे सब शिक्षकों की समझ है और उन्होंने अपनी जल्दतरफे छात्रों के साथ लेकर अंग्रे काम के लिये अपना जीवन अर्पण किया है। परिस्थिति के सैं खरा अंग्रे स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं कर सक्ता, परन्तु अंग्रे के काम में मेरा मन हमेशा डबा रहता है। अंग्रे तरह मेरा काम तो गिरफ़ डोचा बनाने वाला है, पर मैं मानता हूँ कि वह बिन्दुल विचार-रहित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह बात ध्यान में रखकर आप लोग मेरी टीका पर विचार करेंगे।

मुझे सदा भेगा लगता रहा है कि आखिरी शिक्षा में हमारी बौद्धिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रे रचना करने में हमारी जल्दतरफा विचार नहीं किया गया यह स्वाभाविक था।

मैं चाहते हैं हमारे साहित्य का दिखाना दिया, हमें बहमी समझा। अंग्रे लोगों ने हमारी शिक्षा की योजना बनायी, अंग्रे में मे अधिकांश हमारे धर्म के बारे में गहरा अज्ञान था। अंग्रे ही मे अंग्रे अधर्म समझा। हमारे धर्म के बहमों के सपह माने गये। हमारी सम्पदा होशों में भरी मान्य हूँ। यह समझा गया कि अंग्रे हम गिरी हूँ प्रभा है, अंग्रे में हमारी व्यवस्था में गुरु दोष होने चाहिये। अंग्रे में गुरु भाव होने हूँ भी अंग्रे ने गुरु विधान बनाया। गभी रचना करनी थी, अंग्रे में मोरकोने आमता के बाजार पर ही ध्यान दिया। गभी रचना अंग्रे विचारों की गभी कि राज्य करने-बाजारों के मरके में बनी, बाजार और बाजारों की जल्दतरफा होगी, हम सबको नये मानवी जल्दतरफा होगी। अंग्रे में हमारे जीवन का विचार किने बिना ही पुनर्के तैयार की गभी और अंग्रे की बहाव के अनुसार पोंड़े के आगे गभी रंग ही गभी।

मैं चाहती हूँ कि अंग्रे में अंग्रे में पढ़ाना हो, तो अंग्रे बहमों के बहम अंग्रे में अंग्रे में पढ़ाना चाहिये। मुझे याद है कि मेरे अंग्रे में अंग्रे में 'बाजार' रचना अंग्रे में पढ़ा था। जो बिन्दु बहा मरेशा है, बही मेरे अंग्रे में अंग्रे के बहाव हो गया था। अंग्रे में मुझे अंग्रे में

दिलानेवाली कोभी बात नहीं जान पड़ी। अतिहास स्वदेशाभिमान सिखानेका साधन होता है। हमारे स्कूलके अतिहास सिखानेके ढंगमें मुझे जिस देशके बारेमें अभिमान होनेका कोभी कारण नहीं मिला। मुझे सीखनेके लिये मुझे दूसरी ही वितावे पढ़नी पड़ी है।

अंकगणित आदि विषयोंमें भी देशी पद्धतिको कम ही स्थान दिया गया है। पुरानी पद्धति लगभग छोड़ दी गयी है। हिसाब सिखानेकी देशी पद्धति भिट जानेसे हमारे बुजुर्गोंमें हिसाब कर लेनेकी जो फुरती थी वह हममें नहीं रही।

विज्ञान रुखा है। भुमके ज्ञानसे हमारे बच्चे कोभी लाभ नहीं मुझ पाते। गंगाल जैसे साधन, जो बच्चोंको आकाश दिखाकर सिखाये जा सकते हैं, सिर्फ पुस्तकोंसे पढ़ाये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि स्कूल छोड़नेके बाद किसी विद्यार्थीको पानीकी बूँदका पृथक्करण करना आता होगा।

स्वास्थ्यकी शिक्षा कुछ भी नहीं दी जाती, यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं। गाठ सालकी शिक्षाके बाद भी हमें हैजा, प्लेग आदि रोगोंमें बचना नहीं आया। मैं जिसे हमारी शिक्षा पर सबसे बड़ा आरोप समझता हूँ कि हमारे डाक्टर जिन रोगोंको दूर नहीं कर सके। हमारे सैकड़ों घर देने पर भी मुझे यह अनुभव नहीं हुआ कि अन्नमें स्वास्थ्यके नियमोंने प्रवेश किया है। गाँव बाटने पर क्या किया जाय, यह हमारे बेम्बुबेट बना सज्जे जिनमें मुझे पूरा शक है। यदि हमारे डाक्टरोंको छोटी भुज्जने डाक्टरी सीखनेका मौका मिला होता, तो आज अन्नकी जो दीन स्थिति हो रही है वह न होती। यह हमारी शिक्षाका भयंकर परिणाम है। दुनियाके दूसरे सब हिस्सोंके लोगोंने अपने यहाँगे महामारीको निजाल बाहर किया है, पर हमारे यहाँ वह घर घर कर रही है और हजारों भारतीय बेमौत मरने जा रहे हैं। यदि शिक्षा कारण हमारी गरीबी बनाया जाय, तो जिन कारणों 'जवाब भी शिक्षा-विभागकी तरफमें मिलना चाहिये कि गाँठ सालकी शिक्षाके बाद भी अन्नमें गरीबी क्या है।

अब जिन विषयोंकी शिक्षा विषयगत नहीं दी जाती, अन्नका निवार करें। शिक्षाका मुख्य हेतु कल्याण होना चाहिये। धर्मके बिना कल्याण नहीं सकता है, यह मुझे नहीं मूल्यता। हमें जाने बतकर क्या अवेग कि 'क्यों छष्टमर्गों छष्टः' होने जा रहे हैं। जिन बारेमें मैं ग्यास नहीं

लिख सकता। परंतु सैकड़ों शिक्षकोसे मैं मिला हूँ। उन्होंने मुझसे लेकर मुझे अपने अनुभव सुनाये हैं। जिसका गभीर विचार जिस परिपक्वता करना ही पड़ेगा। यदि विचारविप्लवी नैतिकता चली गयी, तो सब कुछ चला गया समझिये।

जिस देशमें ८५ से ९० फीसदी स्त्री-पुरुष खेतीके धंधेमें लगे हुआ है। खेतीके धंधेका ज्ञान जितना हो अनता ही थोड़ा समझना चाहिये। फिर भी मुझका हमारी हाथीस्कूल तककी पढ़ाईमें स्थान ही नहीं है। अंसी विषम स्थिति यही निभ सचती है।

मुनाझीका धंधा नष्ट होता जा रहा है। किसानोंके लिये यह फुर-सतका धंधा था। जिस धंधेका हमारी पढ़ाईमें स्थान नहीं है। हमारी शिक्षा सिर्फ बलक पैदा करती है। और मुझका डंग ऐसा है कि मुनार, लुहार या मोधी जो भी स्कूलमें फस जाय, वह बलक बन जाता है। हम सबकी यह कामना होनी चाहिये कि अच्छी शिक्षा सभीको मिले। परंतु सिद्धित होकर सभी बलक बन जायं तब ?

हमारी शिक्षामें शस्त्रिय कलाका स्थान नहीं है। मेरे खुदके लिये यह दुःखकी बात नहीं। मैंने तो जिसे अपने-आप मिला हुआ सुख समझ लिया है। लेकिन जनताको हथियार चलाना सीखना है। जिसे सीखना हो उसे जिसका मौका मिलना चाहिये। परंतु यह तो शिक्षाक्रममें भुला ही दिया गया दीखता है।

संगीतके लिये बही स्थान नहीं दीखता। संगीतका हम पर बहुत असर होना है। जिसका हमें ठीक-ठीक खयाल नहीं रहा, नहीं तो हम किसी न किसी तरह अपने बच्चोंको संगीत जहर सिखाते। वेदोंकी रचना संगीतके आधार पर हुयी पायी जाती है। मधुर संगीत आत्माके तापको शांत कर सकता है। हजारों आदमियोंकी सभामें हम कभी-कभी खलबलाहट देखते हैं। वह खलबलाहट हजारों बठोंसे अक्षरस्वरेमें कोयी राष्ट्रीय गीत गाया जाय तो बन्द हो सकती है। यदि शीर्ष पैदा करनेके लिये हजारों बालक अक्षरस्वरसे धीररसकी कविता गा सकें, तो यह कोयी छोटी-मोटी बात नहीं है। खलासी और दूसरे मजदूर 'हरिहर', 'अल्लाखेली' जैसे नारे अक आवाजसे लगाते हैं और उनके सहारे अपना काम कर सकते हैं। यह संगीतकी शक्तिका सबूत है। अंग्रेज मित्रोंको मैंने गाना गाकर अपनी ठण्ड बुझाने

देखा है। हमारे बालक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लेते हैं और बेसुरे हारमोनियम बगीरा गाये बजाते हैं। जिससे उन्हें नुकसान होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें और बेसुरे राग अलापनेमें उनका समय नष्ट न हो। जैसे गर्वया बेसुरा या बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला गन्दे गाने नहीं गायेगा। जनताको जगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। जिस विषय पर डाक्टर आनन्द कुमारस्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

ध्यायाम शब्दमें खेल-कूद वगैराको शामिल किया गया है। परंतु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोसी हर्ष नहीं कि बिना तीनों खेलोंमें रस आता है। परंतु हम पश्चिमी चीजोंके मोहमें न फंस गये होते, तो जितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबल्ला, गिल्लीडंडा, खो-खो, सातताली, कबड्डी, हुतूतू आदिको न छोड़ते। कसरत, जिसमें बाठो अंगको पूरी तालीम मिलती है और जिसमें दड़ा रहस्य भरा है, तथा नुस्तीके अखाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'ड्रिल' या कवायद है। अंक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और अंक साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमी अकेला और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। अंसी कवायद सिर्फ लड़ाकियोंमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपचारके कामोंमें भी कवायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, डूबे हुएोंको बचाने, बीमारोंको डोलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी कसरतें और पश्चिमी ढंगकी कवायद जारी करनेकी जरूरत है।

जैसे पुरुषोंकी शिक्षाकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-पुरुषोंका क्या संबंध है, स्त्रीका आम जनतामें क्या स्थान है, जिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारंभिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों वर्गोंके लिये अकेला हो सकता है। इसके सिवा और सब बातोंमें बहुत असमानता है। पुरुष और स्त्री

अैसे कुदरतने भेद रखा है, वैसे ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनो भेदमे है। परंतु अउनके नाममें बटवारा पाया जाता है। घरमें राज करनेका अधिकार स्त्रीका है। बाहरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरुष आर्थोविज्ञाके साधन जुटानेवाला है, स्त्री संप्रभु और स्वयं करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, अउनकी विद्याका है, अम पर बच्चोंके चरित्रका आधार है, यह बच्चोंकी शिक्षा है, अिमलिअे यह प्रजाकी माता है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। अेक साधु अम्रके बाद पिताका अमर पुत्र पर कम रहता है। परंतु मा अचना दरजा कभी नहीं छोडती। बच्चा आदमी बन जाने पर भी माके नामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ यह अैसा व्यवध नहीं रख सकता।

यह योजना कुदरती हो, ठीक हो, तो स्त्रीके लिअे स्वतंत्र कामात्री करनेका प्रबंध नहीं होगा। अिम समाजमें स्त्रियोंको सार-मास्टर या टाअिपिस्ट या कम्पोजिटरका काम करना पडता हो, अमकी व्यवस्था अिगड़ी हुअी होनी चाहिये। अम जातिने अपनी धनिका दिवाला निचाल दिया है और यह जाति अपनी पूत्री पर गुजर करने लगी है अेनी भेरी राय है।

अिमलिअे अेक तरह हम स्त्रीको अंधेरेमें और नीच दशामें रखें तो यह गलत है। अिमो तरह दूगरी तरह स्त्रीको पुरुषका काम सौंपना निर्धन-ताकी निशानी है और स्त्री पर अुलम करनेके बराबर है।

अिमलिअे अेक साथ अम्रके बाद स्त्रियोंके लिअे दूगरी ही तरहकी शिक्षाका प्रबंध होना चाहिये। अुन्हें गृह-व्यवस्थाका, गर्भचालकी सार-संभालका, बालोंके पालन-पोषण आदिवा ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत बठिन है। शिक्षाके कममें यह नया विषय है। अिस बारेमें सोच और निर्णय करनेके लिअे चरित्रवान और ज्ञानवान स्त्रियों और अनुभववी पुरुषोंकी समिति कायम करके अुससे कोअी योजना बनवानेकी जरूरत है।

अुपर बताअी हुअी काम करनेवाली समिति कन्याचालसे शुरू होने-वाली शिक्षाका अुपाय सोजेगी। परंतु जो कन्याअें बचपनमें ही ग्याह दी गअी हों, अउनकी संख्याका भी तो पार नहीं है। फिर, यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दादीके बाद तो अुनका पता ही नहीं चलता। अुनके बारेमें मैंने अपने जो विचार 'मणिनी समाज पुस्तक-माला'की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैं, वे ही महा अुद्धृत करता हू :

हाउटर, आरम्भ धृमात्मिक विचार मनन करने योग्य हैं।

आयाम प्रक्रममें धैर्य-बल वर्धनको प्राथमिक किया गया है। परंतु क्रिया भी निर्माने मान नहीं पूछा। ऐसी धैर्य छोड़ दिने गये हैं और टैनिश, क्रिकेट और फुटबॉलका संयोजन हो गया है। यह माननेमें कोई हर्ष नहीं कि जिन चीजों धैर्यमें रस जाता है। परंतु हम पश्चिमी कीर्तकों मंडलमें न रस गये होते, तो क्रिये ही संदेश और दिना संबंध संयोगों, जैसे सैबल्ला, गिल्लोहडा, सोन्धी, मातडाजी, कबड्डी, हूनुतु, आदिकों न छोड़ते। कसरत, जिसमें आठों वर्गोंको पूरी शारीर मिश्री है और जिसमें बड़ा उत्साह लग है, तथा कुर्सीके अवाहे अत्यन्त मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी कीर्तकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'फिट' या क्वाड्रैट है। श्रेष्ठ मित्रने टीका की थी कि हमें बचना नहीं जाता। और श्रेष्ठ साथ टीका हमें बचना तो हम विवश नहीं मानते। हमने यह भी सोचा तो है ही नहीं कि इसी आदर्श केवल और प्राथमिक क्रिया की दृष्टिमें दो-दो बार-बारकी बटार बनाकर चल सके। श्रीवा क्वाड्रैट विरुद्ध मकाजीमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतरे परीक्षारके कानोंमें भी क्वाड्रैट बहुत उपयोगी निद हो सकती है; जैसे जग बसाने, इसे हूनोंको बचाने, बीमारोंको कोठामें ले जाने आदिमें क्वाड्रैट बहुत ही कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें ऐसी धैर्य, ऐसी कसरत और पश्चिमी ईश्वरी क्वाड्रैट जारी करनेकी उद्यम है।

जैसे पुराणोंकी शिक्षाकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-शुश्रूषाका बना संबंध है, स्त्रीका आम प्रयोगका बना स्थान है, जिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्राथमिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों वर्गोंके जिनके बेरमा हो सकता है। जिसके दिवा और सब कानोंमें बहुत उपयोगता है। पुरुष और स्त्री

अैसे बुद्धरणने भेद रखा है, बीने ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनों भेदमें हैं। परन्तु भुनके काममें बटवाग पाया जाता है। घरमें राज करनेका अधिकार स्त्रीका है। बाहरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरान आर्यीरिवाके मापन जुटानेकाया है, स्त्री मघड और गपं करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, बुनकी विधाना है, भुग पर बच्चोंके चरित्रका आधार है, यह बच्चोंकी शिक्षा है, जिनलिअे यह प्रजाकी माता है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। अेर साग भुघके बाद पिताका अगर पुन पर कम रहता है। परन्तु मां अपना दरजा कभी नहीं छोडती। बच्चा आरमी बन जाने पर भी माके गामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ यह अैया संवध नहीं रग सचना।

यह योजना बुद्धरती हो, टीक हो, तो स्त्रीके लिअे स्वतंत्र कामाभी करनेका प्रबध नहीं होगा। जिन गमाजमें स्त्रियोंको तार-मास्टर या टाभिपिस्ट या कम्पोजिटरका काम करना पडता हो, भुगकी व्यवस्था जिनकी हुअी होनी चाहिये। भुग जातिने अपनी धक्तिता दिवाना निचाल दिया है और यह जाति अपनी पूत्री पर गुजर करने लगी है अंती मेरी राय है।

जिनलिअे अेर तरफ हम स्त्रीको अंधेरेमें और नीच दगामें रनें तो यह गलत है। जिनी तरह दूसरी तरफ स्त्रीको पुरुषका काम सौपना निबल-ताकी निगानी है और स्त्री पर जुनम करनेके बराबर है।

जिनलिअे अेर साग भुघके बाद स्त्रियोंके लिअे दूसरी ही तरहकी शिक्षाका प्रबध होना चाहिये। अन्हें गृह-व्यवस्थाका, गर्भचालकी तार-संचालका, बालकोंके पालन-पोषण आदिका ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत कठिन है। शिक्षाके क्रममें यह नया विषय है। जिन बारेमें सोच और निर्णय करनेके लिअे चरित्रवान और ज्ञानवान स्त्रियों और अनुभववी पुरुषोंकी गमिनि कायम करके अुगसे कोअी योजना बनवानेकी जरूरत है।

अुपर बताअी हुअी काम करनेवाली समिति कन्याचालके शुरू होने-वाली शिक्षाका अुपाय सोजेगी। परन्तु जो कन्याअें बचपनमें ही ग्याह दी गअी हों, अुनकी संख्याका भी तो पार नहीं है। फिर, यह रास्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शादीके बाद तो अुनका पता ही नहीं चलता। अुनके बारेमें मैंने अपने जो विचार 'भगिनी समाज पुस्तक-माला' की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैं, वे ही यहां अुद्धृत करता हूँ :

व्यायाम शब्दमें खेल-कूद वर्गोंको शामिल किया गया है। परंतु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोशिश नहीं कि बिना तीनों खेलोंमें रस आता है। परंतु हम पश्चिमी चीजोंके मोहमें न फस गये होते, तो अितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबल्ला, गिल्लीडंडा, खो-खो, सातताली, कबड्डी, हुतूतूतू आदिको न छोड़ते। कसरत, जिसमें आठों अंगोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसमें बड़ा रहस्य भरा है, तथा कुश्तीके अखाड़े लगभग भिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'ड्रिल' या कवायद है। अेक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और अेक साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम बिलकुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमों अेकताल और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। अंती कवायद विषे लड़ाईमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपकारके कामोंमें भी कवायद बहुत अुपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, सूखे हुओंको बचाने, बीमारोंको ढोलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही कीमती साधन है। अिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी, कसरत और पश्चिमी ढंगकी कवायद जारी करनेकी

देखा है। हमारे बालक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लें हैं और बेसुरे हारमोनियम बगैरा बाजे बजाते हैं। जिससे जुद्ध नृत्य होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें भी बेसुरे राग अलापनेमें अन्तका समय नष्ट न हो। जैसे गर्वरा बेसुरा न बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला गन्दे गाने नहीं गानेका अनताको जगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। जिस विषय पर डाक्टर आनन्द कुमारस्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

ध्यायाम शब्दमें खेल-कूद बगैराको शामिल किया गया है। परंतु जिन भी विगोंने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोशिश नहीं कि जिन तीनों खेलोंमें रस आता है। परंतु हम पश्चिमी चीजों मोहमें न फस गये होने, तो जितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंकी जैसे गेंदबल्ला, गिन्नीडडा, स्नो-बो, सातताली, बबडू, हुनूतू आदिभी छोड़ने। अगरत, जिसमें आठों अंगोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसका बड़ा रहस्य भरा है, तथा कुरतीके अलाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे हवा है कि यदि किसी पश्चिमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह 'क्रिय' या बचावद है। अंक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और भेक साथ टीका डगसे चलना तो हम बिलकुल नहीं जानते। हममें यह कल्पना तो है ही नहीं कि हजारों आदमी भेकताल और शान्तिमें किसी बड़े हल्लामें दो-दो चार-चारकी बत्तार बनाकर चल सकें। अंग्रेजी बचावद विज्ञानमें ही बाम आनी है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपकारके कार्योंमें ही बचावद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, बड़े बुजुर्गों बचाने, बीमारोंको होशमें ले जाने आदिमें बचावद बहुत ही कीमती साधन है। जिन मस्ट हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी बत्तारें और पश्चिमी देशी बचावद जारी करनेकी व्यवस्था है।

जैसे पुरातनकी शिक्षाकी पद्धति रोगग्रस्त है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-शिक्षाका बड़ा मबध है, स्त्रीका आम जनतामें बरा स्थान है। जिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारम्भिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों बच्चोंके लिये धेरगा हो सकता है। जिसके लिये और सब बातोंमें बहुत अवधानना है। पुरुष और स्त्री

“स्त्री-शिक्षाको हम केवल कन्या-शिक्षासे ही पूरा नहीं कर सके। हजारों लड़कियां बारह सालकी बुझमें ही बाल-विवाहका शिकार बनकर हमारी दृष्टिमें ओझल हो जाती हैं। ये गृहिणी बन जाती हैं! यह पारी रिवाज जब तक हममें से नहीं मिटेगा, तब तक पुरुषोंको स्त्रियोंका शिक्षक बनना सीखना पड़ेगा। उनकी अिम विषयकी शिक्षामें हमारी बहुतनी आगामें छिपी हुयी है। हमारी स्त्रियां हमारे विषयभोगकी चीज और हमारी रमोचिन न रहकर हमारी जीवन-सहचरी, हमारी अपांगिनी और हमारे सुख-दुखकी साझीदार न बनेंगी, तब तक हमारे भारे प्रयत्न बेकार जान पड़ते हैं। कोची कोची अपनी स्त्रीको जानवरके बराबर समझने हैं। अिम स्थितिसे लिये कुछ संस्कृतके वचन और तुलसीदासजीका यह प्रसिद्ध दोहा बहुत त्रिमेदार है। तुलसीदासजीने एक जगह लिखा है: ‘ढोल गंवार झूठ पगु नारी, ये सब साइनके अधिकारी।’ तुलसीदासजीको मैं पूज्य मानता हूं। परन्तु मेरी पूजा अंधी नहीं है। या तो अपरका दोहा धेरक है, अथवा यदि वह तुलसीदासजीका ही हो, तो अन्होंने बिना विचारे केवल प्रचलित रिवाजके अनुसार असे जोड़ दिया होगा। संस्कृतके वचनोंके बारेमें तो अैया वहन फैला हुआ पाया जाता है कि संस्कृतमें लिखे हुये श्लोक मानो शास्त्रके वचन ही हों। अिस वहमको मिटाकर हममें स्त्रियोंको नीची समझनेकी जो प्रथा पड़ी हुयी है, असे जड़से अछाड़ फेंकना होगा। दूसरी तरफ हममें से कितने ही विषयान्ध बनकर स्त्रीकी पूजा करते हैं और जैसे हम ठाकुरजीको हर समय नये आभूषणोंसे सजाते हैं, वैसे स्त्रीको भी सजाने हैं। अिस पूजाकी बुराअीसे भी हमें बचना जरूरी है। अन्तमें तो जैसे महादेवके लिये पार्वती, रामके लिये सीता, नलके लिये दमयंती थी, वैसे ही जब हमारी स्त्रियां हमारी बातचीतमें भाग लेनेवाली, हमारे साथ वाद-विवाद करनेवाली, हमारी कही हुयी बातोंको समझनेवाली, अन्हें बल पहुंचानेवाली और अपनी अनौकिक श्रेयणा-शक्तिसे हमारी बाहरी मुसीबतोंको अिसारेमें समझकर अुनमें भाव लेनेवाली और हमें शीतलतामय शान्ति पहुंचानेवाली बनेंगी, तभी हमारा अुदार हो सकेगा। अुमने पहले नहीं। अैसी स्थिति तुरन्त कन्या-याडशास्त्रों द्वारा पैदा होनेकी बहुत कम संभावना है। जब तक बाल-विवाहका फंदा गलेमें पड़ा रहेगा, तब तक पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंका शिक्षक बनना । और यह शिक्षा केवल अशरोंकी ही नहीं होगी, बल्कि धीरे-धीरे

अच्छे राजनीति और समाज-सुधारके विचारोंकी मिता भी दी जा सकती है। ऐसा करनेमें पहले असाधारणकी जरूरत नहीं मान्य होती। ऐसे युवाओं को जैसे कानोंमें अन्धता फैला करके देखा जाये। सभी व्यक्ति न हो सब सब कुछ विद्यापीठोंकी छात्रावलीमें रहे और अपने साथ बच्चेके साथ, तो हम अपना (विश्वविद्यालय) की परिधिमें दबाकर बूझते नहीं जानेंगे, और हम बाहर जा सकेंगे। मालकी मालकी पर प्रत्येकी असाधारणता को हमारे नहीं जानेंगे। ऐसा विचार करनेमें भी हमें बाधनी पड़नी चाहिये।

“ज्याही हुमी विश्वविद्यालयमें निम्ने बाला मोने जाये है अपने निम्ने भगवान् होते है। यह सब अच्छा है। यह काम करनेका करने समझना पता करने है। यह हमारे कानोंमें असाधारण बालोंमें मिता जाता है। बहुतों मिताके साथ ही और अपना हुमा सुननेका पत्रे गुप्त न हो, सब सब ऐसा मान्य होता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके देखनेकी नहीं मिलेगे। महान विचार करने पर यह बात सबको स्वतन्त्रता मान्य होगी।”

जहाँ-जहाँ सबका जानने है, जहाँ-जहाँ सभी की पर भागी विचार-रत नहीं की हुमी हीनकी है। आधुनिक मिताके निम्ने बूझते हुमे मिताकेको सम्झनाके निम्ने अपने ही मिताका कहा जाय, परन्तु यथार्थमें अच्छे यह भ्रमना देना मिताका समझना दुष्प्रयोग करना है। विद्यापीठोंका बाधना सबमें महत्त्वका समझ है। अंग समझना मिता हुमा जान यह सभी भ्रमना नहीं। अंगी समझ भूने समझे समझ अर्थविधि मिलनी है। और जाहे जैसी बाधनाका पाठशालामें हुमा दिया जाता है। ये मानना है कि जानेक, हाथीपुत्र आदिकी समझमें विज्ञान सर्वविद्या जाता है, जो विज्ञान गरीब देनने मना नहीं जा सकता। अंगके बच्चा यदि आरंभिक मिता गुणितान, जोड़ व घटावकी मिताको हारा और जैसी अंगुली दी जाती हो जहाँ गुणित-नौसर्वका समझ गया गया हो और स्वाध्याय समझ सभी जाती हो, तो छोड़े समझमें हम बहुत बड़े तरीके देन सकते हैं। ऐसा परिचरित करनेके निम्ने आनेके मिताको माहुरी केवल दुगुना कर दिया जाय, तो भी हेतु पुष्ट नहीं होगा। बड़े परिणाम जैने छोटे परिचरितमें नहीं पैदा हो सकते। आरंभिक मिताका स्वभाव ही बदलना चाहिये। ये जानना है कि यह विषय कहा बहुत है, मुझमें दबाव भी बहुत है। फिर भी विज्ञाना हल ‘गुमरात मितामंशन’ की परिधिमें बाहर न होना चाहिये।

महाँ यह कहता शायद जरूरी है कि मेरा हेतु प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंके दोष बतानेका नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये लोग जो अपनी शक्तिसे बाहर नतीजे दिखा सकते हैं, वह हमारी सुन्दर सम्पत्ताका फल है। यदि ज़िन्ही शिक्षकोंको पूरा प्रोत्साहन मिले, तो जो नतीजा निकले अमका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

शिक्षा मुक्त और अनिवार्य होनी चाहिये या नहीं, जिस बारेमें मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता। मेरा अनुभव थोड़ा है। जिसके सिवा, जब किसी भी तरहका फर्ज लोगों पर लादना मुझे ठीक नहीं मालूम होता तब वह अतिरिक्त फर्ज कैसे डाला जाय, यह विचार खटकता रहता है। जिस समय हम शिक्षाको मुक्त और वैच्छिक रखकर उसके प्रयोग करें, तो यह समझके ज्यादा अनुकूल होगा। जब तक हम 'जो हुकुम' के जमानेसे गुज़र नहीं आते, तब तक शिक्षाको अनिवार्य करनेमें मुझे कभी ह्कावटें दिखायी देती हैं। यह विचार करते समय श्रीमान गायकवाड़की सरकारका अनुभव कुछ मददगार साबित हो सकता है। मेरी जांचका नतीजा अनिवार्य शिक्षाके खिलाफ़ आता है, परन्तु वह जांच नहींके बराबर होनेके कारण अंग पर जोर नहीं दिया जा सकता। मैं यह मान लेता हूँ कि जिस विषय पर परिषदमें आये हुये सदस्य हमें कीमती जानकारी देंगे।

मेरा यह विस्वास है कि जिस सब चीयोंको दूर करनेका राजमार्ग अच्छी नहीं है। महत्त्वके परिवर्तन लागू करनेवालोंसे अवरुध नहीं हो सकते। यह ग्राह्य जनताके नेताओंको ही करना चाहिये। अंग्रेजी विधानमें जनताके अपने ग्राह्यका साग स्थान है। यदि हम यही सोचेंगे कि सरकारके निचे ही सब कुछ होगा, तो हमारा सांघा हुआ काम करनेमें समयन: युग बीत जायेंगे। अिपेण्डि की तरह यहाँ भी सरकागने प्रयोग करानेके पहले हमें करके बताना चाहिये। जिनके जिन दिनामें कमी दीये, वह वही कमी दूर करके और अच्छा नतीजा दिनांतर सरकारसे परिवर्तन करा सकता है। अंग्रे ग्राह्यके निचे देगमें शिक्षाकी कभी साग सरकागने कायम करना जरूरी है।

जिसमें बेक बहुत बड़ी ह्कावट है। हमें 'डिप्टी' का बड़ा मोह है। हम जरीयामें पाम होने पर अपने जीवनका आधार रखते हैं। जिससे जनता बड़ा नुकसान होता है। हम यह भुल जाते हैं कि 'डिप्टी' गिर्द सरकारी कोशरी करनेवाले अंगोंके ही कामकी भीज है। परन्तु जनताकी विमर्श

कोभी नौकरीपेक्षा लोगो पर थोड़े ही राई करनी है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि नौकरीके बिना सब लोग बहुत अच्छी तरह धन कमा सकते हैं। यदि अरई लोग अपनी होगियारीसे करोड़पति हो सकते हैं, तो पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते? यदि पढ़े-लिखे लोग दर छोड़ दें, तो उनमें अरई लोगोके बराबर गामधन तो जरूर आ सकती है।

यदि 'डिप्टी' का मोह छूट जाय तो देशमें सानगी पाठशालाओं बहुत चल सकती है। कोभी भी सामान्य जनताकी सारी शिक्षाको नहीं चला सकते। अमेरिकामें तो यह मुख्यतः गैरसरकारी ग्राह्य ही है।

ब्रिटेनमें भी कभी सभ्यताओं निजी साहमते चलती है। वे अपने ही प्रमाणपत्र देती हैं।

जिस शिक्षाको अच्छी बुनियाद पर खड़ा करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। जिसमें तन, मन, धन और आत्मा सब कुछ लगाना पड़ेगा।

मुझे ऐसा लगा है कि अमेरिकासे हम थोड़ा ही सीख सकते हैं। परन्तु अंक भीत्र तो अनुकरणीय है; बहाकी शिक्षाकी बड़ी-बड़ी सभ्यताओं अंक बड़े ट्रस्टके जरिये चलती है। अंगमें धनवान लोगोंने करोड़ों रुपया जमा करवाया है। अंग ट्रस्टकी तरफसे कभी गैरसरकारी पाठशालाओं चलती हैं। अंगमें जैसे रुपया जिकट्टा हुआ है, वैसे ही शरीर-अपतिवाले स्वदेशाभिमानी विद्वान लोग भी जिकट्टे हुये हैं। वे सारी सभ्यताओंकी जांच करते हैं और अनुकी रक्षा करते हैं। अन्हें जहां जितना ठीक लगता है, वहां अतनी मदद देते हैं। अंक निश्चित विधान और नियमोंको माननेवाली सभ्यताओंको यह मदद सहज ही मिल सकती है। जिस ट्रस्टकी तरफसे अल्माहके साथ हलचल की गयी, तब अमेरिकाके बड़े विद्वानोंको खेतीकी नभी खोजवाला ज्ञान मिल सका है। ऐसी ही कोभी योजना गुजरातमें भी हो सकती है। यहां धन है, विद्वता है और धर्मवृत्ति भी अभी मिटी नहीं है। बच्चे विद्याकी राह देख रहे हैं। ऐसा साह्य किया जाय, तो थोड़े वर्षोंमें हम सरकारको बता सकते हैं कि हमारा प्रयत्न सच्चा है। फिर सरकार अंस पर अमल करनेमें नहीं चूकेगी। हमारा करके दियाया हुआ काम हजारों अजिबोंसे ज्यादा धमकेगा।

अपरकी सूचनामें 'गुजरात शिक्षामंडल' के दूसरे दो अह्वेस्योंका अवलोकन आ जाना है। जिस तरहके ट्रस्टकी स्थापनासे शिक्षा-प्रचारका लगातार आन्दोलन होगा और शिक्षाका व्यावहारिक काम होगा।

परन्तु यह काम हो जाय तो समझिये कि सब कुछ हो गया। अगलिये यह काम आसान नहीं हो सकता। सरकारी तरह धनवान लोग भी छेड़नेसे ही जागते हैं। अन्हें छेड़नेका अंक ही मापन है। वह है तपस्या। तपस्या धर्मका पहला और आखिरी कदम है। मैं यह मान लेता हूँ कि 'गुजरात शिक्षामंडल' अंग तपस्याकी मूर्ति है। अंगके मंत्रियों और सदस्योंमें जब परोपकार-वृत्ति ही रहेगी और विद्वत्ता भी बँगी होगी, तब लक्ष्मी अपने-आप वहा चली आयेगी। धनवान लोगोंके मनमें हमेशा शंका रहती है। शंकाके कारण भी होने हैं। अगलिये यदि हम लक्ष्मीदेवीको खुश करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी।

असके लिये बहुतसा धन चाहिये। फिर भी, धन पर जोर देनेकी जरूरत नहीं। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा देनी है, वह सीखा हुआ न होगा, तो मजदूरी करते हुअे सीख लेगा। पढ़-लिखकर अंक पेड़के नीचे बैठेगा और जिन्हें विद्यादान चाहिये अन्हें देगा। यह ब्राह्मण-धर्म है; जिसे पालना हो वह असे पाल सकता है। असे ब्राह्मण पैदा होंगे, तो अंगके आगे धन और सत्ता दोनों सिर झुकायेंगे।

मैं चाहता हूँ और परमात्मासे मांगता हूँ कि 'गुजरात शिक्षामंडल' के पास अतनी अटल श्रद्धा हो।

शिक्षामें स्वराज्यकी कुंजी है। राजनीतिक नेता भले ही मान्देम्पू साहबके पास जायें। यह क्षेत्र भले ही अस परिपक्वके लिये खुला न हो। परन्तु शब्द शिक्षाके बिना सब प्रयत्न बेकार हैं। शिक्षा अस परिपक्वका खास क्षेत्र है। असमें हमारी जीत हुअी, तो सब जगह जीत ही जीत समझिये।

'विचार-सृष्टि'

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा

शायद कठिनायी यह है कि लोग शिक्षाका सही अर्थ नहीं समझते। जिस जमानेमें जैसे हम जमीन या सोदरोके भाव जाचते हैं, वैसे ही शिक्षाकी कीमत लगाते हैं — अमी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे लड़का ज्यादा कमायी कर सके। यह विचार ज्यादा नहीं करते कि लड़का अच्छा कैसे बने। लड़की कोयी कमायी सां करेगी नहीं, अगलिये असे शिक्षाकी क्या जरूरत? अैसे विचार जब तक रहेंगे, तब तक हम शिक्षाका मूल्य नहीं समझ सकेंगे।

अरिथिन ओपीनियन

... जब तक देशमें खरिबवान शिक्षको द्वारा विद्या नहीं दी जायगी, जब तक गरीबसे गरीब भारतीयको अच्छीसे अच्छी शिक्षा मिलनेकी स्थिति पैदा नहीं होगी, जब तक विद्या और धर्मका संपूर्ण संगम नहीं होगा, जब तक विद्याका हिंदकी परिस्थितिके साथ संघर्ष नहीं जुड़ेगा, जब तक विदेशी भाषामें शिक्षा देनेमें बच्चों और नौजवानोंके मन पर पड़नेवाला असह्य बोझ दूर नहीं कर दिया जायगा, तब तक जिसमें शक नहीं कि प्रजाका जीवन कभी भूँचा नहीं अठेगा।

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा हर प्रान्तकी भाषामें दी जानी चाहिये। शिक्षक भूँचे दरजेके होने चाहिये। स्कूल अैसी जगह होना चाहिये, जहा विद्यार्थीको साफ हवा-पानी मित्रे, छाति मिले और मजान व आसपासकी जमीनसे स्वास्थ्यका सबक मिले। शिक्षण-पद्धति अैसी होनी चाहिये, जिससे भारतके मुख्य धंधो और साम-स्वास् धर्मोंकी जानकारी मिल सके।

अिम तरहके स्कूलका सारा खर्च अुठानेकी अेक मित्रने तैयारी बठायी है। अुनका अुद्देश्य यह है कि अहमदाबादके बच्चोंको अिस स्कूलमें प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाय। हमारे मित्रकी अिच्छा है कि अैसे स्कूल अहमदाबादमें अेक नहीं, अनेक हों। हम मानते हैं कि अहमदाबादके पासमें जमीन मिल

गवती है, मकान बन गाते हैं; परन्तु हम जानते हैं कि अच्छी शिक्षा पाये हुअे चरित्रवान शिक्षक मिलना मुश्किल हो सकता है। गुजरातके शिक्षित लोगोंको हम यताना चाहते हैं कि उन्हें इस रास्तेकी तरफ नजर पुमानी चाहिये। महाराष्ट्रका शिक्षित वर्ग जितना त्याग करता है, अमुका चतुर्थांश भी गुजरातका शिक्षित वर्ग नहीं करता। हमारे मित्रकी योजनामें अंसा तो कही नहीं है कि वेतन बिल्कुल न दिया जाय। इस योजनामें यह सद्बलियन रखी गयी है कि शिक्षकको अपने गुजारेके लायक रक्का मिलता रहे। परन्तु जो शिक्षक अपनी कमाओकी हद नहीं बांध सकता, वह अंसे स्कूलमें आतप्रोत नहीं हो सकता।

नवजीवन, २१-९-१९

३

आजकल हिन्दुस्तानमें स्वराज्यकी पुकार हो रही है। केवल पुकार करनेसे ही स्वराज्य मिलनेवाला हो, तब तो अभी तक कमीका मिल गया होता। पुकारकी जरूरत तो है, परन्तु केवल पुकारसे काम नहीं बन सकता। जहां-जहां स्वराज्य मिला है, वहां-वहां स्वराज्यकी पुकार करनेसे पहले इस विषयकी हलचल भी समाजमें हुयी मालूम देती है। लोगोंमें स्वतंत्र विचार करने और स्वतंत्र ढंगसे रहनेका निश्चय और अमी तरहका बरताव भी देखा गया है। लोगोंकी शिक्षाका प्रबंध लोगोंको ही सौंपा हुआ दीखता है और लोग खुद ही असे करते आये हैं। अंसा शक होता है कि यहां हम इससे अलटे रास्ते पर चलने आये हैं। आज स्वराज्यकी पुकार तो है, परन्तु आम लोगोंमें स्वतंत्र विचार बहुत नहीं दिखायी देता। स्वतंत्र वृत्तिका रहन-सहन कहीं नहीं दीखता। दीखता भी है तो बहुत कम। हमारी शिक्षा पूरी तरह विदेशी है। इस लेखमें इस विदेशी शिक्षाका ही विचार करना है। राष्ट्रीय शिक्षाके बिना सब व्यर्थ है। स्वराज्य आज मिले या कल, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षाके बिना वह टिक न सकेगा। आजकल भारतमें मिलनेवाली शिक्षा विदेशी मानी गयी है। पहले पांच सातको छोड़कर बाकीकी सारी शिक्षा विदेशी आपामें दी जाती है। शुरूके पांच वर्षोंमें, जो सबसे ज्यादा अपयोगी और महत्वके हैं, चाहे जैसे शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद अंग्रेजी शुरू होती है। अम शिक्षामें बच्चोंको अंक अलग ही दुनियाकी कल्पना दी जाती है। बच्चोंकी शिक्षा

अनके घरके साथ—घरकी परिस्थितियों के साथ कोई संबंध नहीं होता। आज तक बच्चे जमीन पर बैठकर पृथ्वीमें पढ़ने से, परन्तु अब वे बड़ी पाठशालाओं में जा गये; अब उन्हें बेंचें चाहिए। घर पर तो अभी तक जमीन पर बैठनेका रिवाज है। आज तक लड़का हिन्दू होता, तो घोड़ी, कुरते और अंगरसेसे और मुसलमान होता तो घोड़ीके बजाय पात्रामेमें ही मनोप मानता था, परन्तु अब अंगके लिये ज्यादातर कोट-यतन ही चाहिए। आज तक अंगका काम नरमलकी कलमसे चलता था, परन्तु अब 'स्टील-पेन' चाहिए। जिस तरह अंगके बाहरी जीवनमें फेरफार हुआ। घरके और स्कूलके रहन-सहनमें फर्क पड़ा। धीरे-धीरे परन्तु निश्चिन्त रूपमें अंगके भीतरी जीवनमें भी परिवर्तन होने लगता है। अंगके जीवनमें जो परिवर्तन हुआ है, अंगसे अंगके घरमें या घरके रहन-सहनमें क्या परिवर्तन होनेवाला है? मा-बापको तो किसी कल्पना भी नहीं कि बच्चोंको क्या शिक्षा मिल रही है। और अंगके विषयमें अंगकी धृष्टता तो और भी कम है।

मा-बाप जितना ही जानते हैं कि जिस शिक्षामें रुपया पैदा किया जा सकता है। और जितनेसे उन्हें संतोष होता है। यह स्थिति बहुत दिन रही, तो हन सब विदेशी हो जायेंगे। हम जो आन्दोलन करने हैं, अंगसे मिलने-वाले स्वराज्यके भी विदेशी हो जानेका डर है। आज देश जिस चीजमें दब गया है, वही चीज स्वराज्य मिल जानेके बाद भी जारी रह सकती है। जिस डरने छूटनेका अंक ही अंगाप है, और वह है शिक्षाकी पद्धति बदलनेका। राष्ट्रीय शिक्षामें:

१. शिक्षा मातृभाषामें दी जाय।
२. शिक्षा और घरकी स्थितिके बीच आपसमें मेल रहे।
३. शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जिससे ज्यादातर लोगोंकी जरूरतें पूरी हों।
४. प्राथमिक शालाके शिक्षक ठेठ पहली कक्षासे चरित्रवान होने ही चाहिये।
५. शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिये।
६. शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये।

शिक्षा मातृभाषामें दी जानी चाहिये—यह चीज हमें साबित करनी पड़ती है, यही हमारे लिये शर्मकी बात है।

दक्षिण अफ्रीका आदि देशोंमें होता है, वैसे ही हमने भी किया होता। जापानमें कुछ लोगोंको भूतम जर्मन और कुछको भूतम फ्रेंच भाषा सिखायी जाती है। जिनका काम भुन-भुन भाषाओंमें से अच्छे-अच्छे रस बुझकर उन्हें अपनी भाषाके द्वारा जापानमें लाना होता है। भ्रमा नहीं है कि जर्मनीको अंग्रेजी भाषासे कुछ भी लेनेका नहीं होता। परन्तु अगले सारे जर्मन घोड़े ही अंग्रेजी पड़ने लगने हैं। अब भी जर्मन अपनी शिक्षा अंग्रेजी भाषामें नहीं लेना। घोड़ेसे ही जर्मन अंग्रेजी सीखकर भूममें से नज़ी-नज़ी बानें जर्मन भाषामें अुतारते हैं और अपनी मातृभाषाकी सेवा करने हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिये।

हमें अकेलाकी भावना अंग्रेजी भाषासे मिली है, जिस बारेमें सच्ची बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे यहां दक्षिण हुज़ी, भुसके बाद ही हममें ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हम अलग-अलग हैं और बादमें हमने अके होनेका प्रयत्न किया। हम बहुतसे देशोंमें देखने हैं कि भाषाकी अकेला जनताकी अकेलाका अनिवार्य चिह्न नहीं है। दक्षिण अफ्रीकामें दो भाषाओं हैं। परन्तु स्वार्थ अके होनेके कारण जनता अके होने लगी है। कनाडामें भी वैसे ही है। अंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड और वेल्समें आज भी तीन भाषाओं बोली जाती हैं। वेल्सकी भाषाकी जागृतिके लिअे मि० लायड जार्ज बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी जिन तीनों देशोंमें यह भावना जोरोंमें फैल रही है कि हम अके ही राष्ट्र हैं। अलग-अलग भाषाका विकास करनेसे लोगोंमें जागृति पैदा होगी। उन्हें अपनी स्थिति समझमें आवेगी। वे यह समझ सकेंगे कि हम अलग-अलग प्रांतोंके लोग अके ही नावमें बैठे हैं। जिस तरह भाषाका भेद भूलकर और अपना स्वार्थ समझकर ये सब लोग नावकी गति बढ़ानेके लिअे और भूमे सुरक्षित रखनेके लिअे तैयार होने और तैयार रहेंगे। और मुसिक्षित लोगोंके लिअे हिन्दी भाषाको सर्वसामान्य मानना पड़ेगा। हिन्दी सीखनेका प्रयत्न अंग्रेजी सीखनेके प्रयत्नके सामने कुछ भी नहीं है।

अंग्रेजी ही शासकीकी भाषा है, जिससे जितना ही तो सिद्ध होता है कि हममें से कुछ लोगोंको अंग्रेजी सीखनी चाहिये। मैं जो कुछ कहता हूं, भूममें मेरा अंग्रेजी भाषासे कोअी द्वेष नहीं, सिर्फ भूसे अपनी जगह पर रखनेका ही आग्रह है। अपनी जगह पर वह अच्छी लगेगी और सब भुसकी ज़रूरत समझेंगे। वह शिक्षाका माध्यम नहीं हो सकती। वह हमारे आपसी व्यव-

हारकी भाषा नहीं बन सकती। हमारे स्कूलोंमें अंग्रेजी और प्रान्तकी भाषाके द्वारा ही देनेकी जरूरत है।

शिक्षा और घरकी दुनियामें मेल होता चाहिये; यह बात स्वतन्त्र है। आज दोनोंमें यह अंकुश नहीं पायी जाती। राष्ट्रीय शिक्षामें यह बात ध्यानमें रखनी ही पड़ेगी।

शिक्षा अधिकतर जनताकी जरूरतें पूरी करनेवाली होनी चाहिये, अतः तीसरी बात पर विचार करें। जनताका बहुत बड़ा भाग किसानोंका है। दूसरे लोगोंका नंबर उनके बाद आता है। यदि हमारे लड़कोंको गृहसे ही खेती और बुनार्यीका ज्ञान होता, यदि वे अतः दोनों वर्गोंकी जरूरतें समझते होते, यदि अतः वर्गोंको अपने धंधेका शास्त्रीय ज्ञान मिला होता, तो आज किसान मुशहाल होते। हमारे घर दुबले और निकम्मे न होते। हमारे किसान गरीबीके कारण कर्मके बोझसे दब न गये होते। हमारे लोग लगभग नामशेष न बन गये होते। हमारी पैदावार कच्चे मालके रूपमें ही परदेश जाकर, वहांके कारीगरोंके हाथों तैयार होकर, हमारे देशमें लौटकर हमें शर्मिदा न करती। और हम हर साल सूती कपड़ेके बदलेमें अर्धलाकड़की ८५ करोड़ रुपया न देते होते। अतः शिक्षाने हमें मालिक न बनाकर मुजान बना दिया है।

नौबेके प्राथमिक दर्जोंके शिक्षक जरूर चरित्रवान होने चाहिये, अब अतः चौथी बात पर हम आते हैं। अंग्रेजीमें कहावत है कि 'बालक मनुष्यका पिता है।' अतः तरह हम लोगोंमें भी अंकुश कहावत है कि 'पूतके पाप पालनेमें झलकते हैं।' कोमल बाल्यावस्थामें हम अपने बच्चोंको चाहे जैसे शिक्षकोंके हाथों सौंप दें और यह आशा रखें कि वे शक्तिशाली निकलेंगे, तो यह कौचके बीज बोकर मीनारेके फूलोंकी आशा रखने जैसी बात होगी। छोटे बच्चोंके लिये अत्यंतसे अत्यंत शिक्षक रखनेमें हमें रुपयेकी रसी भर परवाह न करनी चाहिये। हमारे पुरखोंके समयमें हमारे बच्चोंको अति-मुनियोंसे शिक्षा मिलती थी।

शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये, यह हमने पांचवीं चीज गिनी है। विद्यादानका संबंध रुपयेसे न होना चाहिये। जैसे सूर्य सबको अकसा प्रकाश देता है, वरसात जैसे सबके लिये बरसती है, वृक्षी तरह विद्यावृष्टि सब पर समान होनी चाहिये।

अन्तमें अग्रे बात पर पहुंचें कि शिक्षाको व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये। अग्रे अंकुशमें प्रजा-शिक्षण भी रहा हुआ है। यह अंकुश हाथमें होगा, सभी लोगोंको अपने बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें मरोसा होगा और अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी। और जब शिक्षाको ऐसा स्थान मिलेगा, तब स्वराज्य मांगते ही मिल जायगा।

ऐसी शिक्षा जारी करना हमारा फर्ज है। अग्रे प्रकारकी शिक्षाकी मांग सरकारसे करनेका हमारा अधिकार है। परन्तु जब हम स्वयं अग्रे शुरू करेंगे, सभी सरकारसे अग्रेकी मांग कर सकेंगे। परन्तु जिस लेखका विषय यह नहीं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा देनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये। पहले लोगों द्वारा अग्रेके विचार स्वीकृत होने दीजिये।*

४

खेती और बुनायीकी शिक्षाका स्थान

यदि हम चाहते हों कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें और दूसरोंके सहारे न रहें, तो हमें अग्रे संपूर्ण औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिये। हमारे देशमें सौमें से पन्चासी आदमी खेती करते हैं और दस आदमी किसानोंकी जरूरतें पूरी करनेका काम करते हैं, वहां खेती और हाथकी बुनायीकी हर बालककी अच्छी व्यावहारिक शिक्षामें जरूर शामिल करना चाहिये। ऐसी शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी जीवन-समयमें बेकार या विवर्तव्यविमुख नहीं रहेगा। सफाई, स्वास्थ्यके नियम और प्रजा-संगोपन शास्त्र तो जरूर सिखाने चाहिये।†

* 'आत्मोद्धार' (पृ० १, पृष्ठ २१३-१६) मराठी भाषिकसे।

† 'आत्मोद्धार' (पृ० १, पृष्ठ ५६)

शिक्षाका सम्प्रविष्ट

जब शिक्षा में व्यक्ति-अनुक्रमे अग्रगण्यता पर गौरव और शिवा जा रहा है, तब भाषाओं के अनेक-अनेक में भी बोलने का अधिकार देना बहुत आवश्यक होगा।

“इसका जीवन अनेक अनेक गतिमानों के बीच की तरह है, जिसमें शिक्षा की प्रगति उर्वर-उर्वर होती जाती है, स्वी-स्वीं घर-घराने दूर-दूर होना जा रहा है कि शिक्षा का उपयोग कैसे किया जाय। प्रगतिशील शिक्षा जिस तरह तक पहुँचा है, उसके उपयोग की जिम्मेदारी अपने बहुत दूर चली गयी है। जिस तरह शिक्षा और जिम्मेदारी की जो होइ हो गयी है, अपने जिम्मेदारी हमें आगे ही गयी है। शिक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सने की जिस समस्या की ही मैं शिक्षा की समस्या कहना हूँ। शिक्षा नीति और आप बन्दूक बनाना सीख जायेंगे, परन्तु शिक्षा यह नहीं सिखाता कि बन्दूक बर चलायी और शिवा पर चलायी चाहिये। आप कहते हैं कि यह काम नीतिशास्त्र का है। मेरा जवाब यह है कि नीतिशास्त्र जहाँ मुझे बन्दूक का योग्य उपयोग सिखाता है, वही साथ ही मुझे दुश्मन की भी सिखाता है। और क्योंकि अतः दुश्मन के बहुत बार मेरा स्वायं ज्यादा अच्छी तरह सधता है, जिसलिए मेरे नीतिशास्त्र के ज्ञान से तो मेरे पड़ोसी का मेरे हाथ में गोली लाने और छुटने का डर ही रहनेवाला है। दुष्ट आदमी के हाथ में नीतिशास्त्र का हथियार आने से ही तो वह संतान कहलाता है। संतान की युनिवर्सिटी की नीतिशास्त्र की परीक्षा का प्रश्नपत्र दिया जाय, तो वह जरूर सारे अनाम ले जाय। जिस तरह अनेक हद तक नीतिशास्त्र और भौतिक शास्त्र दोनों अन्तःसंबंधों के मुहमें धुँवनेवाले हैं। तो जिस जिम्मेदारी की शिक्षा कभी पूरा नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहेंगे? मैंने इसे जीवन कहा है, दूसरे लोग इसे आत्मा या अन्तरात्मा कहते हैं या संकल्पशक्ति कहते हैं। इसे हम चाहे जो नाम दें, परन्तु अतना मान लेना काफी है कि इसकी हस्ती स्वीकार करने में ही मानव-समाज का अविष्य समाया हुआ है। शिक्षा का फल यही है। शिक्षा की जिम्मेदारी—बस इसी चीज के आगे शिक्षा की सारी हिम्मत और धर्म की सारी प्रवृत्ति एक जाती है।

यदि और सब बातोंकी सावधानी रखते हुअे जिस चीजकी असावधानी रखेंगे, तो हमें हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।"

नवजीवन, ३-१०-२६

५

सत्याग्रह आश्रम*

पिछले साल बहुतसे विद्यार्थी मुझसे यहां बात करने आये थे। उस समय मैंने उनसे कहा था कि भारतके किसी भागमें मैं अकेले संस्था या आश्रम खोलनेकी तैयारी कर रहा हूं। इसलिअे मैं आज आपके सामने सत्याग्रह आश्रमके बारेमें बोलनेवाला हूं। मुझे लगता है और मेरे सारे सार्वजनिक जीवनमें मुझे यह महसूस हुआ है कि हमें जिस चीजकी जरूरत है, जिसकी हर राष्ट्रकी जरूरत है, परन्तु दुनियाके दूसरे सब राष्ट्रोंके बनिस्बत हमें जिस समय जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वह यही है कि हम चरित्रका विकास करें। यही विचार हमारे देशभक्त गोखलेजीने प्रकट किया था। आप यह जानने होंगे कि अन्होंने अपने बहुतसे भाषणोंमें यह कहा था कि जब तक हमारे पास अपने मनकी इच्छाओंको सहारा देनेवाला चरित्रबल नहीं है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम किसी लायक नहीं बनेंगे। इसीलिअे अन्होंने भारते सेवक समाज नामकी महान संस्था खोली है। आप जानते होंगे कि उस समाजकी जो रूपरेखा बनायी गयी थी, उसमें श्री गोखलेने विचारपूर्वक कहा था कि हमारे देशके राजनीतिक जीवनको धार्मिक बनानेकी जरूरत है। आप यह भी जानते होंगे कि ये बार-बार कहते थे कि हमारे चरित्रबलका औसत यूरोपकी अधिकतर जनताके चरित्रबलके औसतसे कम है। मैं अन्हें अविमानके साथ अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। परन्तु यह नहीं कह सकता कि उनका यह कथन सबमुच आधारभूत है या नहीं। फिर भी मैं अितना तो मानता ही हूं कि शिक्षित भारतका विचार करते समय उसके पक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है; और इसका कारण यह नहीं कि हमारे शिक्षित वर्गने भूल की है, बल्कि यह है कि हम परिस्थितियोंके शिकार हुअे हैं। कुछ भी हो, परन्तु मैंने जिसे जीवनका सूत्र

* यह भाषण फरवरी १९१७ में मद्रासमें दिया गया था।

माना है कि कोमी भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब तक बुद्धि धर्मका सहारा न होगा, तब तक बुद्धि का किया कोमी भी काम बनना सफल नहीं होगा। परन्तु धर्मका अर्थ क्या? यह सवाल तुल्य पूछा जायगा। मैं तो यह जवाब दूंगा कि दुनियाके सारे धर्मग्रंथ पढ़ने पर भी सच्चा धर्म नहीं मिल सकता। धर्म सचमुच बुद्धिप्राप्त नहीं, बल्कि हृदयप्राप्त है। यह हमसे अलग कोमी दूसरी चीज नहीं। यह मंत्री चीज है जिसका हमें अपने भीतरसे ही विकास करनेकी जरूरत है। वह हमारे भीतर ही है। कुछ लोगोंको बुद्धि का पता होता है, कुछको जगह नहीं होता। परन्तु यह तत्त्व अन्तर्मुख में रहता तो है। हम अपने भीतरकी जिस धार्मिक वृत्तिको बाहरी या भीतरी साधनसे जगा लें, मले ही तब तक कुछ भी हो। और यदि हम कोमी भी काम बाकायदा और बिना तक टिकनेवाला करना चाहते हों, तो जिस वृत्तिको जगाना ही पड़ेगा!

हमारे शास्त्रोंने कुछ नियम जीवनके सूत्र और सिद्धान्तके रूप में बताये हैं, जिन्हें हमें स्वयंसिद्ध सत्यके तौर पर मान लेना है। शास्त्र हमें कहते हैं कि जिन नियमों पर अमल न किया जायगा, तो हम धर्म से थोड़ा बहुत दूर भी नहीं कर सकेंगे। बरसोंसे मैं जिन नियमोंको पूरी तरह मानता हूँ और शास्त्रकी जिन आज्ञाओं पर अमल करनेका सन्तुष्ट प्रयत्न करता रहा हूँ। जिसलिये सत्याग्रह आधम शीलनेमें मेरे जैसे विचारवालोंकी मदद लेना मैंने ठीक समझा है। जो नियम बनाने वाले हैं और जिनका हमारे आधममें रहनेकी इच्छा करनेवाले सभीको पालन करना है, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

नियमोंमें से पांच धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला और बड़ी नियम सत्यव्रतका है। हम सामान्य रूपमें सत्य जिसे मानते हैं कि यथावत् असत्यका उपयोग न किया जाय, यानी यह समझते हैं कि 'सत्य ही सर्वोत्तम नीति है', जिस कथनका अनुसरण करनेवाली बात ही सत्य है। परन्तु सिर्फ यही सत्य नहीं है। क्योंकि जिसमें यह अर्थ भी आ जाता है कि यदि वह सबसे अच्छी नीति न हो, तो उसे हम छोड़ दें। परन्तु जिस सत्यको मैं ... यह है कि हमें चाहे जितना कष्ट कुछ भी अपना ... अनुसार बिताना चाहिये। सत्यका प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है।

अन्होंने सत्यके खातिर अपने पिताका सामना करनेकी हिम्मत की थी। अन्होंने प्रतिहार करके या अपने पिताके जैसा बर्ताव करके अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न नहीं किया। परन्तु अपने पिताकी तरफसे अपने पर होने-वाले हमलों या अपने पिताकी आत्मासे दूसरोंके किये हुये प्रहारोंके बदलेमें प्रहार करनेकी परवाह किये बिना अन्होंने स्वयं जिसे सत्य समझा था, उसकी रक्षाके लिये वे जान देनेको तैयार थे। अिनना ही नहीं, अन्होंने हमलोंसे बचना भी नहीं चाहा था। अिनके बजाय जो हजारों अत्याचार अून पर किये गये, अून सबको अन्होंने हंसकर सह लिया। मतीजा यह हुआ कि अन्तमें सत्यकी जय हुई। परन्तु प्रह्लादने ये सब अत्याचार अिस विश्वाससे सहन नही किये थे कि किमी दिन अपने जीतेजी ही वे सत्यके नियमकी अटलना दिसा सकेंगे। बल्कि अत्याचारसे अूनकी मौन हो जागी, तो भी वे सत्यसे चिपटे रहने। मैं जैसे सत्यका सेवन करना चाहता हूँ। कल मैंने अेक घटना देखी। वह थी तो बहुत छोटी, परन्तु मैं समझता हूँ कि जैसे तिनका हवाका इस बनाता है, वैसे ही ये मामूली घटनाओं भी मनुष्यके हृदयकी वृत्तिको बनानी हैं। घटना यह थी : अेक मित्र मुझसे खानगी बात करना चाहने थे; अिसलिये वे और मैं अेकान्तमें गये और बातें करने लगे। अितनेमें अेक तीमरे मित्र आये और अन्होंने सम्प्रताके नाते पूछा : "मैंने आपकी बातचीतमें बाधा तो नही डाली ? " अिन मित्रके साथ मैं बातें कर रहा था वे बोले : "नहीं, हम कोअी खानगी बात नही कर रहे हैं।" मुझे थोड़ा अचमा हुआ, क्योंकि मुझे अेकान्तमें ले जाया गया था और मैं जानता था कि हमारी बातचीत अिन मित्रसे खानगी थी। परन्तु अन्होंने तुरन्त विनयके नाने — मैं तो अुसे जहरतसे ज्यादा विनय कहूँगा — कहा : "हमारी बातचीत कोअी खानगी नही। आप (पीछेसे आने-वाले मित्र) भले ही हमारे पास आजिये।" मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सत्यका जो लक्षण बताया है, यह व्यवहार अुसके अनुसार नही था। मैं मानता हूँ कि अून मित्रको यथासमय नम्रतासे परन्तु स्पष्ट और शुद्ध मनसे सामनेवाले मित्रको — जो सज्जन होता है और जहां तक किमीका व्यवहार सज्जनताके विरुद्ध न हो, तब तक हम हरअेकको सज्जन माननेके लिये बंधे हुये हैं — बुरा न लगनेवाले ढंगसे यह कहना चाहिये था कि "आपके बड़े मृताबिक आपके महा आनेसे हमारी बातचीतमें बाधा पड़ेगी।"

परन्तु मुझे साफ़ यह कहा जायगा कि जिस तरहका व्यवहार तो लोगोंई मसना बनाया है। मुझे लगता है कि ऐसा कहना बहराने जगह है। मसनाके नाम हम ऐसा कहते रहेंगे ना हमारी क्या अवस्था ही दायित्व बन जायगी। अरे अरे जिसके साथ दुखी बानसीन मुझे याद आती है। अन्तरे साथ मेरी जान-महान बहुत नहीं थी। वे अरे कानिसेके मित्रान हैं और बहुत गालमें भारतमें रहने हे। मेरे साथ अरे बार वे कुछ बर्त कर रहे थे। अमु समय अन्होंने मुझसे पूछा : "आप यह बात मानेंगे ना नहीं कि जब भारतीयोंको किसी बातमें अिनकार करना चाहिये, तब भी वे अिनकार करनेकी हिम्मत नहीं दिनाते ? यह हिम्मत अिनकार अंजनों है।" मुझे कहना चाहिये कि मैंने तुलन 'हां' कह दिया; अमु बाने में सहमत हो गया। जिस आदमीको ध्यानमें रखकर हम बोले हैं, अमुकी भावनाओंकी अिअन करनेके लिये हम साफ़ तौर पर और हिम्मतके साथ 'ना' करनेमें आनाकानी करते हैं। हमारे आधममें हमने अरे नियम ऐसा रखा है कि हम किसी बातके लिये अिनकार करना चाहें, तो हमें नज़िरेकी परवाह न करके अिनकार कर देना चाहिये। जिस तरहका सत्य बन हमारा पहला नियम है।

अब हम अहिंसा वक्तका विचार करेंगे। अहिंसाका सन्दाध 'न मारना' है। परन्तु मुझे अिसमें बड़ा अर्थ समाय हुआ दीखना है। अहिंसाका अर्थ 'न मारना' मात्र करनेमें मैं अिम स्थानमें पहुँचता हूं, अुमसे कहीं अूने— बहुत अूने—स्थानमें अहिंसामें रहा हुआ अगाध अर्थ मुझे ले आता है। अहिंसाका सच्चा अर्थ यह है कि हम किसीको नुकसान न पहुँचायें; जो अपनेको हमारा शत्रु मानता हो, अुमके लिये भी हम अनुसार विचार न रखें। जिस विचारके सर्पादित रूप पर जरा ध्यान दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि 'जिसे हम अपना शत्रु मानते हों', बल्कि यह कहता हूं कि 'जो अपनेको हमारा शत्रु समझता हो'। क्योंकि जो अहिंसा धर्म पालता है, अुमके लिये कोअी शत्रु हो ही नहीं सकता; वह किसीको शत्रु समझता ही नहीं। परन्तु ऐसे लोग होते हैं जो अपनेकी अुसका शत्रु मानते हैं, और अिअरे लिये वह लाचार है। परन्तु ऐसे आदमियोंके लिये भी बुरे विचार नहीं रखे जा सकते। हम अीटके बदले पत्थर फेंकें, तो हमारा बरताव अहिंसा धर्मके खिलाफ़ ठहरेगा। पर मैं तो अिससे भी आगे जाता हूं। हम अपने मित्रकी

प्रवृत्ति या कथित दानुकी प्रवृत्ति पर गुस्सा करें, तो भी हम अहिंसाके पालनमें पिछड़ जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम गुस्सा न करें, यानी हम सिर झुका दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुस्सा करनेका मतलब यह चाहना है कि दानुको किसी तरहकी हानि पहुँचे, या उसे दूर कर दिया जाय, फिर भले ही ऐसा हमारे हाथसे न होकर किसी दूसरेके हाथसे हो, या दिव्यसत्ता द्वारा हो। जिस तरहका विचार भी हम अपने मनमें रखेंगे, तो हम अहिंसा धर्ममें हट जायेंगे। जो आश्रममें शामिल होते हैं, उन्हें अहिंसाका यह अर्थ अशरसः स्वीकार करना पड़ता है। जिससे यह न समझना चाहिये कि हम अहिंसाका धर्म पूरी तरह पालते हैं। अमी कोअी बात नहीं। यह तो एक आदर्श है, जिसे हमें प्राप्त करना है; और हममें शक्ति हो तो यह आदर्श किसी क्षण प्राप्त करने जाता है। परन्तु यह कोअी भूमितिका सिद्धान्त नहीं, जिसे हम जवानी याद कर लें। अन्धे गणितके कठिन प्रश्न हल करने जैसी बात भी नहीं है। अने प्रश्नोंको हल करनेसे यह काम नहीं ज्यादा कठिन है। हममें से बहुतोंने जिन सवालोकों समझनेके लिये जागरण किया है। हमें यह व्रत पालना हो तो जागरणके सिवा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें बहुतनी रातें आँखोंमें निकालनी होंगी और हम यह ध्येय पूरा कर सकें या उसे देख भी सकें, उससे पहले बहुतेरी मानसिक व्यथाओं और वेदनाओं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि धार्मिक जीवनका क्या अर्थ है, तो आपको और मुझे यह ध्येय अवश्य प्राप्त करना होगा। जिससे ज्यादा मैं जिस सिद्धान्त पर नहीं बोलूँगा। जो आदमी जिस व्रतकी शक्तिमें विश्वास रखता है, उसे आखिरी मंजिल पर यानी जब उसका ध्येय पूरा होनेको आता है, तब सारी दुनिया अपने चरणोंमें आकर पड़ती दीखती है। यह बात नहीं कि वह सारी दुनियाको अपने पैरोंमें गिराना चाहता है, पर ऐसा होता ही है। यदि हम अपना प्रेम अपने कथित दानु पर जिस तरह बरसायें कि उसका असर उस पर हमेशा बना रहे, तो वह भी हमें चाहने लगेगा। जिसमें से एक विचार यह भी निकलता है कि जिस नियमके अनुसार योजना बनाकर की जाने-वाली खून-खराबी और खूले आम किये जानेवाले खून नहीं हो सकते। और देशके लिये या हमारे आश्रित प्रियजनोंकी अिग्नत बचानेके लिये भी हम किसी तरहका जुल्म नहीं कर सकते। यह तो अिग्नतकी तुच्छ प्रकारकी

रखा नहीं जा सकती है। अहिंसा धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आश्रितोंकी अजिजत अधर्म करनेको तयार हुअे आदमीके आगे अपने कुरबानी करके बचानी चाहिये। बदलेमें मारनेके लिये शरीर और मनकी जितनी बहादुरी चाहिये, उससे ज्यादा बहादुरी अपनेको कुरबा कर देनेके लिये चाहिये। हममें किसी हद तक शरीरखल — शौर्म नहीं — हो सकता है और उस बलको हम काममें लेते हैं। पर जब वह खल हो जाता है तब क्या होता है? सामनेवाला आदमी गुस्सेमें भर जाता और उसकी शक्तके साथ अपनी शक्तका मुकाबला करके हम उसे और धुक्साते हैं; और जब वह हमें अधमरा कर देता है, तब वह अपनी बर्ब हुअी शक्तका उपयोग हमारे आश्रित लोगों पर करता है। परन्तु हम खुद पर बदलेमें वार न करें और अपने आश्रितों और शत्रुके बीचमें उड़ क सहे हो जायं और बदलेमें वार किये बिना उसके प्रहार सहने रहें वे क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अमकी सारी शक्ति हम पर खर्च हो जायगी और हमारे आश्रितोंको किसी भी तरहकी हानि नहीं पहुंचेगी। जो देशाभिमान जिस समय यूरोपमें चल रहे युद्धको स्वीकार करता है, उस देशाभिमानकी जिस तरहके जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हम ब्रह्मचर्य मत भी लेते हैं। जो जनताकी सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें सच्चे धार्मिक जीवनके दर्शन करनेकी आशा है, वे विवाहित हों या कुंवारे, उन्हें ब्रह्मचारीका जीवन बिताना चाहिये। विवाह स्त्रीकी पुरुषके ज्यादा गहरे संबंधमें बांधता है और वे दोनों अंक विशेष अपनेमें मिल बनते हैं। अमका वियोग जिस जीवनमें और अगले जन्ममें भी संभव नहीं। परन्तु मैं नहीं समझता कि हमारी विवाहकी कल्पनामें कामकी स्वात मिलना ही चाहिये। कुछ भी हो, परन्तु जो आश्रममें शरीर होना चाहते हैं, अमके मानने यह बात जिस तरह रखी जाती है। मैं जिस पर विस्तारसे बोलना नहीं चाहता।

जिमके अन्तर्गत, हम स्वादेन्द्रिय-निग्रह मत भी पालते हैं। जो अपनी मनमें रहनेवाली पशुवृत्तिको जीतना चाहता है, वह यदि अपनी जीमको बन्धमें रखता है, तो अंग आगानीमे कर सकता है। मुझे लगता है कि पालनेके उपायोंमें यह अंक बहुत कठिन व्रत है। मैं अभी विस्तारसे बोलूँगा।

देखकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने जो कुछ देखा, भुससे मुझे कुछ भी अचभा नहीं हुआ, यद्यपि मुझे अचभा होना चाहिये था; परन्तु अब मुझे इसकी आदत पड़ गयी है। वहाँ मैंने बहुतसे रसोड़े देखे। ये रसोड़े कोअी जाति-पातिकाे नियम पालनेके लिये नहीं बनाये गये हैं, बल्कि अलग-अलग जगहोसे आनेवाले लोगोको अपने अनुकूल और पूरा स्वाद मिले इसके लिये अितने ज्यादा रसोड़े बनानेकी जरूरत मालूम हुयी है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वयं ब्राह्मणोके लिये भी अलग-अलग विभाग और अलग-अलग रसोड़े हैं, जहाँ अलग-अलग समूहोके तरह-तरहके स्वादके लिये रसोअी बननी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह स्वादका मालिक बनना नहीं, बल्कि गुलाम बनना है। मैं अितना ही कहूँगा कि जब तक हम अपने मनको इस आदतसे नहीं छुड़ायेंगे, जब तक हम चाय, काफीकी दुकानो और जिन सब रसोअीं परसे अपनी नजर नहीं हटायेंगे, जब तक अपने शरीरकी अच्छी सन्तुस्ती बनाये रखनेवाली जरूरी खुराकसे हम संतोष न करेंगे और जब तक हम मशीले और गरम मसाले, जो हम अपने खानेमें डालते हैं, छोड़ देनेको तैयार न होंगे, तब तक हमारे भीतर जो जरूरतसे ज्यादा और भुभाहनेवाली गरमी है भुस पर हम कभी काबू नहीं पा सकेंगे। हम अँसा न करेंगे, तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हम अपनेको गिरा देंगे। हमें जो पवित्र अमानत सौपी गयी है, उसका भी दुरुपयोग करेंगे और पशु तथा जड़से भी नीचे दर्जेके बन जायेंगे। खाना, पीना और कामोपभोग हममें और पशुओमें अेकसा है। परन्तु आपने कभी अँसी गाय या धोअा देखा है, जो हमारी तरह स्वादका लालची हो? क्या आप मानते हैं कि यह संस्कृतिका चिह्न है? क्या यह सच्चे जीवनकी निदानी है कि हम अपने खानेकी चीजें अितनी बड़ा लें कि हमें यह खबर तक न रहे कि हम कहा हैं, अेकके बाद दूसरे पकवान बूझनेके लिये पागल हो जायं, और जिन पकवानोंके बारेमें अखबारोंमें आनेवाले विज्ञापन पढ़नेको दीड़ते फिरें?

अेक और वत अस्तेयका है। मैं यह कहना चाहता हू कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं। मेरे तुरन्तके कामके लिये कोअी चीज जरूरी न हो और भुसे मैं लेकर अपने पास रख छोड़ूँ, तो मैं भुमकी किसी दूसरेके पाससे चोरी करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मृष्टिका यह अटल नियम

है कि वह हमारी जरूरतें पूरी करनेके लायक रोज पैदा करती है और यदि हर आदमी रोज अपनी जरूरतके अनुसार ही ले, ज्यादा न ले, तो जिन संसारों गरीबी न रहे और कोअी भी आदमी भूखा न मरे। हममें जो यह समझना है, उसका अर्थ यह है कि हम बोरी करते हैं। मैं 'ममात्रवादी' नहीं हूं और जिनके पास दीनत है, उनसे मैं अगे छिनका लेना नहीं चाहता। परन्तु मैं अितना तो कहूंगा कि हममें से जो व्यक्ति अंधेरेसे अंधेलेमें जाना चाहते हैं, उन्हें तो अस्नेय वन पालना ही पड़ेगा। मैं किसीमें अंधका अधिकार छिनना नहीं चाहता। यदि मैं अंधा बन तो अहिंसा धर्ममें डिग जाऊं। मुझे किसी दूसरेके पास ज्यादा हो तो मले ही हो। परन्तु मेरे अपने जीवनको व्यवस्थित रखनेके लिये तो मैं कहूंगा कि जिन चीजकी मुझे जरूरत नहीं, उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। भारतमें तीन करोड़ आदमी अंस हैं जिन्हें अेक समय खाकर ही संतोष करना पड़ता है; और वह भी सिर्फ रूखी-सूखी रोटी और चुटकी भर नमकसे। जब तक जिन तीन करोड़ लोगोंको पूरा कपड़ा और खाना नहीं मिलता, तब तक आपकी और मुझे हमारे पास जो कुछ है उसे रखनेका अधिकार नहीं। आप और मैं ज्यादा समझदार हैं, जिसलिये हमें अपनी जरूरतोंमें अुचित फेरफार करना चाहिये और स्वेच्छासे भूख भी सहनी चाहिये, जिससे अुन लोगोंकी सार-संभाव हो सके, उन्हें खानेको अन्न और पहननेको कपड़ा मिल सके। अितन से अपने आप ही अपरिग्रह व्रत निकलता है।

अब मैं स्वदेशी व्रतके बारेमें कहूंगा। स्वदेशी व्रत जरूरी व्रत है। स्वदेशी जीवन और स्वदेशी भावनासे आप परिचित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये हम यदि पड़ोसीको छोड़कर दूसरेके पास जाते हैं, तो हम अपने जीवनके अेक पवित्र नियमको तोड़ते हैं। बम्बयीसे कोअी मनुष्य यहां आये और अपने पासका माल सरीदनेको आपसे कहे, तो जब तक आपके अपने आंगनमें मद्रासमें पैदा हुआ और बड़ा हुआ व्यापारी है, तब तक आप बम्बयीके व्यापारीको सहारा देंगे तो अनुचित काम करेंगे। स्वदेशीके बारेमें मेरा यह विचार है। आपके गांवमें जब तक गांवका ही नाथी है, तब तक मद्राससे आपके पास आये हुअे होशियार नाथीको दूर रखकर अुसीको सहारा देना आपका कर्ज है। यदि आपकी अंसा जान पड़े कि अपने गांवके नाथीमें मद्रासके नाथी जैसी होशियारी जानी

चाहिये, तो आप मुझे वैसी तालीम दिला सकते हैं। जरूरत हो तो आप मुझे मद्रास भेजें, ताकि वह वहा जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप ऐसा न करें, तब तक आप दूसरे नाजीके पास जाकर ठीक नहीं करने। ऐसा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। इसी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतसी चीजें ऐसी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकती, तो हमें उनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतसी चीजें जरूरी मालूम हो, तो भी उनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विश्वास रखिये जब आपका दिल इस तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे एक बड़ा बोझ उतरा हुआ-सा लगेगा। इसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामकी अनुपम पुस्तकके मात्रीको भी हुआ था। एक समय ऐसा आया कि यात्री जो बड़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह मुझे मालूम हुआ बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह ऐसा था, मुझसे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा। इसी तरह जिस समय आप ऐसे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, उसी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे।

हम निर्भयताका घत भी पालते हैं। भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, ऐसे ढरसे जगड़ा हुआ है, जो मुझे कमजोर कर रहा है। हम अपना मुह सबके सामने नहीं खोलते, पक्की राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते। हम कुछ विचार रखते हैं, मुनकी खानगीमें बात भी करते हैं और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हैं, पर मुनका उपयोग सार्वजनिक रूपसे नहीं करते! हमने मौनव्रत लिया होता, तो मैं कुछ न कहता। सार्वजनिक रूपमें खोलते समय हम जो कुछ कहते हैं, उसमें सबकुछ हमारा विश्वास नहीं होता। मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें खोलनेवाले हरएक सार्वजनिक पुरषको इस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं। मैं यह कहना चाहता हू कि एक ही सत्ता ऐसी है—यदि हम उसे नहीं अर्थमें सत्ता कह सकें तो—जिसे हमें डरना चाहिये; और वह सत्ता एक भीतर है। हम परमात्मासे डरेंगे, तो कितनी ही भूषी पदवीवालेने भी नहीं डरेंगे। यदि हम सत्यका घत किसी भी तरह या किसी भी रूपमें पाचना चाहते हैं, तो हमें निर्भयता जरूर रखनी होगी। भगवद्गीतामें आप देखेंगे कि दैवी संपत्तिमें पहली संपत्ति 'अभय' ब्रह्माभी शरी है। हम नजीकसे

डरते हैं; अंगीलिज्मे हम गब बोलनेमें डरते हैं। जो मनुष्य श्रीरक्षते डरता है वह सभी सामाजिक परिणामोंमें नहीं डरता। धर्मके क्या मानो है, वह समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें पहले और भारतको राम्ना दिलानेकी योग्यता प्राप्त करनेमें पहले क्या आपको यह नहीं महसूस होना कि हमें निहार रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हम दूसरोंमें घोषा सा बुके है, वैसे ही हम अपने देशवासियोंको भी घोषा देना चाहते हैं? अतः हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी जरूरी चीज है।

असके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी बात पालना है। जिस समय हिन्दु धर्म पर यह अंक अमिट कलंक है। मैं यह माननेसे अतिकार करता हूं कि यह कलंक अनादि कालमें चला आ रहा है। मेरी धारणा है कि जिस समय हम अपने जीवनके चरममें बहुत नीची जगह होंगे, अतः समय अस्पृश्यताकी यह कमीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुई होगी। यह कुछ ही अभी तक हममें चिपटी हुई है और अभी तक हममें धर किये हुये है। मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये अंक शाय है; और जब तक हम पर यह छाया है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि अतः पवित्र भूमिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे अतः अक्षम पापका अचित्त दण्ड है। किसी मनुष्यको उसके धर्मके कारण अछूत मानना समझमें न आनेकी बात है। मैं आप विचारियोंसे यह कहना चाहता हूं कि आपको सारी आधुनिक शिक्षा मिलती है; असलिये यदि आप भी अतः पापमें माफीदार बनें, तो बेहतर है कि आपको कोई शिक्षा ही न मिले।

बेशक, अतः विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनाओंका सामना करना होता है। आपको अंसा महसूस हो सकता है कि अतः दुनियामें कोई भी आदमी अंसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप अपने घरवालों पर अंसा असर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास अंसी छाप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आपको सारी पक्ति उसमें खूब हो जाती है। असलिये हमने अतः आधममें अतः नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी-मातृभाषामें लेनी चाहिये।

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो जरूर ही। जैसे यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निबटानेके लिये हमने जिस

आधममें असा नियम रखा है कि हम भारतकी जितनी भापाओं सीख सकते हों सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाना हूँ कि अंग्रेजी भापा पर काबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें अिन भापाओंको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं। हम कभी अंग्रेजी भापा पर काबू नहीं पा सकते। कुछ अपवादोंको छोड़कर, हमारे लिये अंगा करना सम्भव नहीं हुआ। जितनी स्पष्टतासे हम अपने विचार अपनी मानुभापामें प्रकट कर सकते हैं, अतनी स्पष्टतासे हम अंग्रेजी भापामें नहीं कर सकते। हम अपने वचनके सारे साल अपने स्मृतिपट परमे कैसे मिटा सकते हैं? परन्तु हम जिने अूचा जीवन कहते हैं, अने अंग्रेजी भापाकी सिधासे ही शुरू करते हैं, और तब हम असा ही करते हैं। अिससे हमारे जीवनकी कडिया टूट जाती हैं, और अिसके लिये हमें बड़ा भारी दण्ड भोगना पड़ेगा। अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका सबध मालूम होगा। शिक्षाका फैलाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी वृत्ति बनी हुआ है। शिक्षासे हम अिन भयंकर पापको समझनेके योग्य जरूर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरसे अिनने जकड़े हुअे हैं कि अिस विचारको अपने घरमें दालिउ नहीं कर सकते। हम अपने कुटुम्बकी परंपराके लिये और घरके आदमियोंके लिये अंब पूज्यभाव रखते हैं। आप कहेंगे : 'यदि मैं अपने पितासे कहूं कि अब मैं अिस पापमें ज्यादा समय तक भाग नहीं ले सकूंगा तो वे मर ही जाएं।' मैं यह कहता हूं कि प्रह्लादने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि असा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो ! उसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी उस नामका अुच्चार करके घरका कोना-कोना गूँसा देते थे। आप और मैं अपने माता-पिताके सामने असा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अिन तरहका सफ़्त आघात पहुंचनेसे अुनमें से कुछही मौत भी हो जाय तो बोझी हर्ज नहीं। अिन तरहके क़ितने ही सफ़्त आघात पायद हमें करने पड़ेंगे। जब तब हम पीड़ियोंके चले आनेवाले अंगे रिवाजोंको मानने रहेंगे, तब तक अंगे भौके आ भी सकते हैं। परन्तु अीस्वरका नियम अिसमे बड़बर है। और अुम नियमके अंगीत रहकर मेरे माता-पिताको और मुझे अुननी कुरबानी करनी चाहिये।

हम हाथसे बुननेका काम भी करते हैं। आप कहेंगे : 'हम अपने हाथको रिगलिये काममें लें?' अिनी तरह आप कहेंगे : 'जो बनपड़ है, अुन्हें

डरते हैं; अस्मितालिखे हम सब बोलनेसे डरते हैं। जो मनुष्य बोलता है वह कभी सामाजिक परिणामोंसे नहीं डरता। धनके इस अनेक सम्पत्ति की योग्यता प्राप्त करनेसे पहले और भारतको एक योग्यता प्राप्त करनेसे पहले क्या आपको यह नहीं मद्द्त है कि निडर रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हम दूसरे देशों में हैं, वैसे ही हम अपने देशवासियोंको भी धोखा देना चाहें? हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी जरूरी चीज है।

असके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी बात पाना है। जिस समय पर यह एक अमिट कलंक है। मैं यह माननेसे अस्विकार करता हूँ कि कलंक अनादि कालसे चला आ रहा है। मेरी धारणा है कि जिस अपने जीवनके चक्रमें बहुत नीची जगह होंगे, उन समय अस्पृश्यता कमीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुयी होती है। अभी तक हमसे चिपटी हुयी है और अभी तक हममें धरिये हुये हैं। मैं कहता हूँ कि यह हमारे लिये एक श्राप है; और जब तक हम इससे हैं, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस देश में जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे जिस अज्ञान्य पापका फल हैं। किसी मनुष्यको उसके धंधेके कारण अछूत मानना समझने में बात है। मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि प्राचीन नित्य शिक्षा मिलती है; इसलिये यदि आप भी जिस पापमें बंधे हैं तो बेहतर है कि आपको कोयी शिक्षा ही न मिले।

बेशक, जिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनायीका सामना करना है। आपको अंसा महसूस हो सकता है कि जिस दुनियामें कोयी भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप बोलते हैं पर अंसा अमर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास जैसी बन सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होने हैं। सारी शक्ति अस्ममें खर्च हो जाती है। इसलिये हमने जिस अछूत नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें देने की

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही सीखे। बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो जरूर है। यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निबटानेके लिये

चाहिये, तो आप अग्रे बैसी तालीम दिला सकते हैं। जरूरत हो तो आप उसे मद्रास भेजें, ताकि वह वहां जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप ऐसा न करें, तब तक आप दूसरे नाभीके पास जाकर ठीक नहीं करने। ऐसा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। इसी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतसी चीजें ऐसी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकती, तो हमें अउनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतसी चीजें जरूरी मालूम हो, तो भी अउनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विदवासा रनिये जब आपका दिल इस तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे अेक बड़ा बोझ अुतरा हुआ-न्ता लगेगा। इसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामकी अनुपम पुस्तकके यात्रीको भी हुआ था। अेक समय असा आया कि यात्री जो बड़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह असे मालूम हुअे बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह जैसा था, अुससे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा। इसी तरह जिस समय आप अैसे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, असी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे।

हम निर्भयताका घत भी पालते हैं। भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, अंसे डरने जकड़ा हुआ है, जो असे कमजोर कर रहा है। हम अपना मुह सबके सामने नहीं खोलते; पक्की राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते। हम कुछ विचार रखते हों, अनुकी खानगीमें बात भी करते हों और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हों, पर अनुका अप्रयोग सार्वजनिक रूपमें नहीं करते! हमने मौनव्रत लिया होता, तो मैं कुछ न कहता। सार्वजनिक रूपमें बोलते समय हम जो कुछ कहने हैं, अग्रमें सचमुच हमारा विश्वास नहीं होता। मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें बोलनेवाले हरजेक सार्वजनिक पुरुषको अिस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अेक ही सत्ता अैसी है—यदि हम असे सही अर्थमें सत्ता वह सत्ता तो—जिससे हमें अेक अीश्वर है। हम परमात्मासे नहीं डरेंगे। यदि भी रूपमें पालना 'दुगीतामें आप देखेंगे कि है। हम गतीजेसे

करते हैं; अंगीलिज्मे हम राग बोलनेमे करते हैं। जो मनुष्य बीखरमे डरता है, वह सभी सामाजिक परिणामोंमे नहीं डरता। धर्मके क्या मानी हैं, यह समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेमे पहले और भारतको राखना दिखानेकी योग्यता प्राप्त करनेमे पहले क्या आपको यह नहीं मद्भूम होना कि हमें निडर रहनेकी आदत डालनी चाहिये? या जैसे हम दूसरोंमे धोखा खा चुके हैं, वैसे ही हम अपने देशभाजियोंको भी धोखा देना चाहते हैं? जितने हमें जान पड़ेगा कि निर्ममता किन्ती जरूरी चीज है।

अंगिके बाद हमें अस्पृश्यता संबंधी छत पालना है। जिस समय हिन्दू धर्म पर यह अंक अमिट बनका है। मैं यह माननेसे अतिशय डरता हूँ कि यह चलक अनादि बान्धने बला आ रहा है। मेरी धारणा है कि जिस समय हम अपने जीवनके चरममें बहुत नीची जगह होंगे, अग्न समय अस्पृश्यताकी यह बामीनी, नीच और बंधनकारी भावना हममें पैदा हुआ होगी। यह बुझी अभी तक हममे बिपटी हुआ है और अभी तक हममें धर किये हुआ है। मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये अंक शाप है; और जब तक हम पर यह छाया है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस पवित्र भूमिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे अति असम्य पापका अविष्ट दण्ड हैं। किसी मनुष्यको उसके धंधेके कारण अछूत मानना समझमें न आनेकाही बात है। मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको मारो आधुनिक शिक्षा मिलती है; जिसलिये यदि आप भी अति पापमें मापीशर बनें, तो बेहतर है कि आपको कोई शिक्षा ही न मिले।

बेशक, अति विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनायिका सामना करना होता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अति दुनियामें कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप अपने घरवालों पर ऐसा असर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास अंसी छाप नहीं आ सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आपकी सारी शक्ति अंतमें खर्च हो जाती है। जिसलिये हमने अति आश्रममें अति नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें लेनी चाहिये।

यूरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन-चार तो जरूर ही। जैसे यूरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निबटानेके लिये हमने अति

आश्रममें असा नियम रखा है कि हम भारतकी जितनी भाषाओं सीख सकते हों सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा पर काबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें अिन भाषाओंको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं। हम कभी अंग्रेजी भाषा पर काबू नहीं पा सकते। कुछ अपवादोंको छोड़कर, हमारे लिये असा करना सम्भव नहीं हुआ। जितनी स्पष्टतासे हम अपने विचार अपनी मातृभाषामें प्रकट कर सकते हैं, अतनी स्पष्टतासे हम अंग्रेजी भाषामें नहीं कर सकते। हम अपने बचपनके सारे साल अपने स्मृतिपट परमे कैसे मिटा सकते हैं? परन्तु हम जिसे अच्छा जीवन बहते हैं, उसे अंग्रेजी भाषाकी शिक्षासे ही शुरू करते हैं, और तब हम असा ही करते हैं। इससे हमारे जीवनकी कड़िया टूट जाती हैं, और इससे लिये हमें बड़ा भारी दण्ड भोगना पड़ेगा। अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका संबंध मालूम होगा। शिक्षाका फैलाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी वृत्ति बनी हुई है। शिक्षासे हम इस भयंकर पापको समझनेके योग्य जरूर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरसे अितने जकड़े हुए हैं कि इस विचारको अपने घरमें दाखिल नहीं कर सकते। हम अपने कुटुम्बकी परंपराके लिये और घरके आदमियोंके लिये अंध पूज्यभाव रखते हैं। आप कहेंगे : 'यदि मैं अपने पितासे कहूँ कि अब मैं अिन पापमें ज्यादा समय तक भाग नहीं ले सकूंगा तो वे मर ही जाय।' मैं यह कहता हूँ कि प्रह्लादने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि असा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो ! उसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी उस नामका अुच्चार करके घरका कोना-कोना गुंजा देने थे। आप और मैं अपने माता-पिताके सामने असा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरहका सख्त आघात पड़नेसे अतनमें से कुछकी मौत भी हो जाय तो कोभी हर्ज नहीं। अिन तरहके कितने ही सख्त आघात घायद हमें करने पड़ेंगे। जब तक हम पीड़ियोंमें चले आनेवाले अने रिवाजोंकी मानते रहेंगे, तब तक अमे मौके आ भी सकते हैं। परन्तु भीस्वरका नियम जिसमे बड़कर है। और अुम नियमके अधीन रहकर मेरे माता-पिताको और मुझे अतनी कुरबानी करनी चाहिये।

हम हाथसे बुननेका काम भी करते हैं। आप कहेंगे : 'हम अपने हाथको बिललिये काममें लें?' अिनी तरह आप कहेंगे : 'जो बनपड़ है, अुन्हें

घारीरिक काम करना है। हम तो साहित्य और राजनीतिक निबंध पढ़नेका ही काम कर सकते हैं।' मुझे लगता है कि 'मजदूरीका महत्व' हमें समझना पड़ेगा। अंक नात्री या मोची कालेजमें जाय, तो उसे नात्री या मोचीका धंधा छोड़ना नहीं चाहिये। मैं मानता हू कि जितना अच्छा धंधा अंक बैद्यका है, उतना ही अच्छा नात्रीका है।

अन्तमें जब आप ये नियम पालने लग जायेंगे, तभी—अससे पहले नहीं—आप राजनीतिक विषयोंमें पढ़ सकेंगे; अतः पढ़ सकेंगे तबसे आपकी आत्माको संतोष हो। और बेशक अस समय आप कभी गलत रास्ते नहीं जायेंगे। धर्मसे अलग की हुजी राजनीतिमें कुछ भी सार नहीं। मेरे विचारसे तो जनताकी प्रगतिकी यह कोशी खास अच्छी निशानी नहीं है कि विद्यार्थी लोग हमारे देशके राजनीतिक विषयों पर खुली सभाओंमें भाषण दें। परन्तु अससे यह न समझना चाहिये कि आप अपने विद्यार्थी-जीवनमें राजनीतिक अध्ययन न करें। राजनीति हमारे जीवनका एक अंग है। हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओंको समझना चाहिये। हमें अपनी राष्ट्रीय प्रगति और जिस तरहकी दूमरी सब बातें जाननी चाहिये। हम अपने बचपनमें यह सब कर सकते हैं। असलिये हमारे आश्रममें हर बच्चेको हमारे देशकी राजनीतिक संस्थाओंकी जानकारी करायी जाती है, और इसी तरह यह भी समझाया जाता है कि हमारे देशमें नजी भावनाओं, नजी अभिलाषाओं और नवजीवनके आन्दोलन किस तरह चल रहे हैं।

परन्तु असके माय ही हमें धार्मिक धडा, यानी केवल बुद्धिका ही पोषण करनेवाली नहीं, बल्कि अन्तरमें स्थायी बन जानेवाली धडाके अन्त और अधिक प्रकाशकी जरूरत है। पहले तो हमें धार्मिकताका अनुभव करना चाहिये; और जिस समय हम अंगा करते हैं, अुनी समयसे मुझे लगता है कि जीवनी भारी दिशाओं हमारे लिये खुल जाती है और विद्यार्थियोंको और हर व्यक्तिको मारे जीवनमें भाग लेनेका पवित्र अधिकार मिल जाता है। और जब आप बड़े होंगे और कॉलेज छोड़कर चले जायेंगे, तब जैसे जीवनश्रमके लिये मनुष्य बाजारपेठा तैयार होकर निष्पन्न पड़ता है और अपना काम करता है, वैसे ही आप भी कर सकेंगे। मात्र तो यह होता है: राजनीतिक जीवनका बड़ा हिस्सा विद्यार्थी-जीवनमें ही रहना है; जबसे विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर आते हैं और विद्यार्थी नहीं रहते, तभीसे वे अंगरेजोंमें पड़ जाते हैं

और कंगाल और तुच्छ वेतनवाली नौकरी बूझते हैं। अुनकी आंशओं बहुत अंची नहीं जा सकती, श्रीस्वरके बारेमें वे कुछ नहीं जानते; अुन्हें पोषक तत्त्वकी — स्वतंत्रताकी — जानकारी नहीं होती। और मैंने जो नियम आप लोगोंके सामने रखे हैं, अुनके पालनसे जो सच्ची बलशाली स्वतंत्रता मिलती है, अुसे भी वे नहीं जानते।

६

स्वतंत्र विकासकी शर्तें

दक्षिण भारतके अेक हाजीस्कूलके अेक शिक्षकने विद्यार्थियों पर सरकारकी तरफसे लगायी हुयी पाबंदियोंकी बतानेवाले कुछ अवतरण मेरे पास भेजे हैं।* अितमें से ज्यादातर पाबन्दिया अेक क्षणकी भी देर किये बिना दूर करनी चाहिये। विद्यार्थी हो या शिक्षक, किसीका भी मन पिजड़ेमें बन्द न रहना चाहिये। शिक्षक तो बही रास्ता दिखा सकते हैं, जिसे वे स्वयं या राज्य सबसे अच्छा समझता है। अितना करनेके बाद अुन्हें विद्यार्थियोंके विचारों और भावनाओंको दवानेका कोअी अधिकार नहीं। असका मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी किसी भी तरहके नियमोंके बशमें न रहें। नियम पाले बिना कोअी स्कूल चल ही नहीं सकता। परन्तु नियम-पालनका विद्या-र्थियोंके सर्वांगीण विकास पर बनावटी अकुश लगानेसे कोअी सर्वध नहीं है। जहां अुनके पीछे जामूस लगाये जाते हों, वहां अैसा विकास नहीं हो सकता। सच तो यह है कि आज तक वे जिस वातावरणमें रहे हैं, वह खुले तौर पर अराष्ट्रीय रहा है। यह वातावरण अब मिटना चाहिये। विद्यार्थियोंको जानना चाहिये कि राष्ट्रीय भावना रखना या बढ़ाना कोअी अपराध नहीं, बल्कि अच्छा गुण है।

* गांधीजीका मत पेश करनेके लिये ये अवतरण पुस्तकमें देना जरूरी नहीं है, अैसा समझकर अुन्हें छोड़ दिया गया है। जिज्ञामु पाठक २५-९-'३७ के 'हरिजनसेवक' में छपे हुअे 'शिक्षा-मन्त्रियोंके प्रति' नामक लेखमें अिन्हें देख सकते हैं।

बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास

त्रावणकोर और मद्रासके दोरेमें विद्याविषयों और विद्वानोंके महत्त्वमें मुझे असा मालूम हुआ कि मैं जो समझे देख रहा हूँ, वे बुद्धिविकासके नहीं बल्कि बुद्धिविलासके हैं। आजकलकी मिथा भी हमें बुद्धिका विनाम सिवायी है और बुद्धिको अंगुठे रास्ते ले जाकर अमके विकासको रोकनी है। संज्ञावाचक पड़े-पड़े मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ, वह भ्रम बाजकी पुष्टि करना दीखता है। मेरा अवलोकन तो अभी जारी ही है। जिसलिअे अम अनुभव पर जिस लेखके विचारोंकी युतिपाद नहीं है। मे विचार तो बस समझते हैं, जब मैंने फिनिक्म संस्था कायम की थी, यानी सन् १९०४ से हैं।

बुद्धिका सम्वा विकास हाथ, पैर, कान आदि अंगोंका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे ही हो सकता है, यानी समझ-बूझकर शरीरका उपयोग करनेसे बुद्धि का विकास अतम ढंगसे और जल्दीसे जल्दी हो सकता है। जिसमें भी यदि पर-मार्थकी वृत्ति न मिले, तो शरीर और बुद्धिका अकांगी विकास होता है। परमार्थकी वृत्ति हृदय यानी आत्माका क्षेत्र है, जिसलिअे यह कहा जा सकता है कि बुद्धिके विकासके लिअे आत्मा और शरीरका विकास साथ-साथ और एकसा चालसे होना चाहिये। जिसलिअे यदि कोई यह कहे कि ये विकास अकेके बाद अके हो सकते हैं, तो अूरके विचारोंके अनुसार यह महत्ता ठीक नहीं होगा।

हृदय, बुद्धि और शरीरका आपसमें भेल न होनेसे जो दुःखदायी परिणाम हुआ है वह प्रसिद्ध है। फिर भी अुलटे रहन-सहनके कारण हम असे देख नहीं सकते। गाँवोंके लोग जानवरोंमें पलते हैं, जिसलिअे शरीरका उपयोग मशीनकी तरह करते हैं। वे बुद्धिको काममें लेते ही नहीं, अुन्हे बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं पड़ता। हृदयकी शिक्षा नहींके बराबर होती है। जिसलिअे अुनका जीवन असा है कि न अधरके रहे, न अुपरके। दूसरी तरह आजकलकी कॉलेज तककी पढ़ाईको देखें, तो वहाँ बुद्धिके विलासको बुद्धिके विकासके नामसे पहचाना जाता है। असा माना जाता है, यानी बुद्धिके

विकासके साथ शरीरका कोअी संबंध ही नहीं। परन्तु शरीरको कसरत तो जरूर चाहिये; जिसलिअे बेमसलब कसरतोसे अुसे टिकाये रखनेका झूठा प्रयोग किया जाता है। किन्तु चारो तरफसे भुजे अस बातका सबूत मिलता रहता है कि स्कूलोसे निकले हुअे लोग मजदूरोकी बराबरी नहीं कर सकते। जरा मेहनत करें तो अुनका सिर दुखता है और घूममें घूमना पड़े तो अुन्हें चक्कर आते हैं। यह स्थिति कुदरती समझी जाती है। न जोते हुअे खेतमें जैसे घास अुगनी है, वैसे ही हृदयकी वृत्तिआ अपने-आप पैदा होती और मुरझाती रहती हैं। और यह स्थिति दयाजनक मानी जानेके बदले प्रशंसनीय मानी जाती है।

अिसके खिलाफ, यदि बचपनसे बालकांके हृदयकी वृत्तियोंको योग्य दिसा मिले, अुन्हें खेती, चरखा आदि अुपयोगी कामोंमें लगाया जाय और जिस अुद्योगसे अुनका शरीर कसे, अस अुद्योगके फायदे और अुभमें काम आनेवाले औजारोकी बनावटकी जानकारी अुन्हें कराअी जाय, तो बुद्धि अपने-आप बढ़ेगी और असकी जाज भी रोज होती रहेगी। अैसा करते हुअे गणित-शास्त्र और दूसरे शास्त्रोके जितने ज्ञानकी जरूरत हो, वह दिया जाता रहे और विनोदार्थ साहित्य आदि विषयोकी जानकारी भी कराअी जाती रहे, तो तीनों चीजोका समनोल कायम हो जाय और शरीरका विकास हुअे बिना न रहे। मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय या आत्मा नहीं। तीनोंके अेकसे विकाससे मनुष्यको मनुष्यत्व प्राप्त हो सकता है। अिसीमें सच्चा अर्थ-शास्त्र है। अस तरह यदि तीनोंका विकास अेक साथ हो, तो हमारी अुलझी हुअी समस्याअें अग्ने-आप मुलझ जाय। यह मानना कि ये विचार या अिन पर अमल होना स्वतंत्रता मिलनेके बादकी चीज है, गलत हो सकता है। करोड़ों आदमियोंको अैसे कामोंमें लगानेसे ही हम स्वतंत्रताके दिनको समीप ला सकते हैं।

हरिजनबंधु, ११-४-'३७

सच्चि शिक्षा

प्रोफेसर मलकानीने अहमदाबादमें नीचे किया तार भेजा है :

"... कृपावानीने कहा है कि विद्यार्थी के स्वयंसेवक जायेंगे।"

सर विश्वेश्वरयाने ३ अक्तूबरको पूनामें अखिल भारत स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शनीको खोलने समय नीचे लिखी बातें कही हैं :

"यदि मेरे कहनेका मुनिर्वमिटियां पर कोई असर पड़ सके, तो मैं अनुसंधान करता हूं कि जब तक हमारी वर्तमान आर्थिक कमजोरी बनी रहे, तब तक साहित्य और तत्त्वज्ञानकी पढ़ाईमें भर्पादित मंख्यामें ही विद्यार्थी लिमे जायें। विद्यार्थियोंको सैत्री, जिजीनियरिंग, यंत्रशास्त्र और व्यापारकी इधियां लेनेके लिये ललचाया जाय।"

हमारी आजकलकी शिक्षा अक्षरज्ञानको जो अकेली महत्त्व देती है, वह जिसका एक बड़ा दोष है। इसीकी तरफ सर विश्वेश्वरयाने हम सबका ध्यान खींचा है। मैं जिससे भी ज्यादा गंभीर जेक और दोष बताना चाहता हूं। विद्यार्थियोंके मनमें अंसा खयाल पैदा किया जाता है कि जब तक वे स्कूल-कॉलेजमें साहित्यकी पढ़ाई करते हों, तब तक सुद्धे पढ़ाईको नुकसान पहुंचा कर सेवाके काम नहीं करने चाहिये, भले ही वे काम कितने ही छोटे या थोड़े समयके हों। विद्यार्थी यदि कष्ट-निवारणके कामके लिये अपनी साहित्य या बुद्योगकी शिक्षा मुलतवी रखें, तो जिसने वे कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि उन्हें बहुत लाभ होगा। अंसा काम आज कितने ही विद्यार्थी गुजरातमें कर रहे हैं। हर प्रकारकी शिक्षाका ध्येय सेवा ही होना चाहिये। और यदि शिक्षाकालमें ही विद्यार्थीको सेवा करनेका मौका मिल, तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये और जिसे अभ्यासमें बाधाके बजाय अभ्यासकी पूर्ति मानना चाहिये। इसलिये गुजरात कॉलेजों विद्यार्थी अपना सेवाका काम गुजरातकी हद्दके बाहर फैलायें, तो मैं उन्हें दिलमे बधाई दूंगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था कि हममें प्राणी-यन्त्राकी संकीर्णता न आनी चाहिये। संकट-निवारणका काम करनेवालोंकी

फौज खड़ी करनेका संगठन गुजरातके बराबर सिन्धमें नहीं है। इसलिये गुजरातसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपने स्वयंसेवकोंको सिन्धमें या दूसरे किसी प्रान्तमें जहाँ-जहाँ उनकी सेवाकी जरूरत हो वहाँ भेजेगा। . . .

* * *

गुजरातने संकट-निवारणके लिये जो अपील की थी, उसका जो जवाब मिला है वह बहुत ही संतोषकारक है। जिन्होंने शुरूमें ही मदद भेजी, उनमें दो संस्थाएँ भी थी : गुरुकुल कागडी और शातिनिकेतन। यह समझकर कि उनके दानसे मुझे कितनी खुशी होगी, उन्होंने दानकी खबर मझे तारसे दी और दान सीधा श्री बल्लभभाजीके पास भेजा। गुरुकुलकी तरफसे जो दानकी चार किस्में आयी, उनका ग्योरा भी आचार्य रामदेवजीने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अभी और भेजनेकी आशा है। वे लिखते हैं :

“शिक्षकोंने अपनी तनखाहमें से अमुक की सदी रकम दी है। ब्रह्मचारियोंने हमेशाकी तरह अपने कपड़े धोवोसे न धुलवाते हुअे स्वयं धोकर रगपा बचाया है। कन्या गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियोंने अमुक समय तक दूध-धी छोड़कर बचन की है।”

गुजरातमें मदद लेनेवाले और बाटनेवाले याद रखें कि जो दान मिला है, उसमें से कुछके पीछे कितना त्याग रहा है। जब स्वामी थदा-नन्दजी गुरुकुलके संचालक थे, तब दक्षिण असीकाकी सत्याग्रहकी लड़ाईके समय गुरुकुलमें उन्होंने त्यागकी जो प्रथा सर्वप्रथम डाली थी, उसकी याद मुझे गुरुकुलके लड़के-लड़कियोंके आत्रके त्यागसे आती है। इसलिये गुरुकुलकी परंपरामें पने हुअे लड़के-लड़कियोंसे खास मोकों पर जिस तरहकी कुरबानीकी आशा तो हमेशा रखी ही जायगी।

नवजीवन, १६-१०-'२७

सेवाकी कला

[यह भाग श्रीगान्धीजीके पुताबिटेड विरोधीविचार कोरेखें हुआ था। गान्धीजीने श्रीगान्धीजी नौकरान यह भागे है। अगि काँवेवरा ध्यान-मत्र यह था कि 'मम सेवा लेनेके निम्ने न जाना, बनिह दूसरीकी सेवा करनेके निम्ने जाना'। गान्धीजीने अगि पर प्रवचन दिया। मुन्हीने कहा कि अगि देशके आम लोगोंकी सेवा करनेकी अिनरी अिज्जत हाँ, अुनके निम्ने पढ़ी बातें यह है कि वे अिरी गीत सें।]

मै मानता हूँ कि हम पर अवेसीता मान्यम आदनेही अिम्मेदारी पिछनी पीड़ीके लोगोंकी है। अिन्तु यदि आप अिप्यानपके अुग पारके लोगों तक पहुचना चाहते हा, तो आपको यह आरदीशारी ताँवनी हो होगी। मुझे अगि बारेमें आपमें ज्यादा कुछ कहनेकी जरूरत नहीं मानूम होगी कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं या आपको क्या सेवा करनी चाहिये; क्योंकि आपने मेरे आर्या-प्रचारके काममें मम्मति दिनाकर मेरा काम आसान कर दिया है। आपने दलित वर्गोंका अुन्नेन किया है। परन्तु दलित कहलानेवाले वर्गोंमें भी कही ज्यादा दबा हुआ अेक बहुत ही अिज्ञान जनसमुदाय मौजूद है। यही मन्वा भारत है। जगह-जगह फैला हुआ रेलका जाल अिस समुदायके बहुत छोड़े भाग तक पहुँच मचा है। यदि आप रेलका समता छोडकर जरा भीतरके अिम्मेमें घुमेंगे, तो आपको अगि जनताके दर्शन होंगे। दक्षिणसे अुत्तर और पूर्वसे पश्चिम तक फैली हुआ ये रेलको लाजिमें रम और कम अिवाल लेनेवाली — लाईं साल्मबरीके शब्द काममें लूं तो 'धून घुसनेवाली' — बड़ी-बड़ी नगें हैं; और बदनमें अिज्जने कुछ भी नहीं मिलता। हम आहरोंमें रहनेवाले अिस खून घुमनेके काममें (यह शब्द कितना ही बुरा क्यों न हो, फिर भी यह सच्ची स्थिति बताता है) शरीक होते हैं। अिस वर्गके बारेमें मैने कुछ जानकारी प्राप्त की है। अिसकी जरूरतोंका मैने गहरा विचार किया है। और यदि मै चिन्तार होता तो मै अुनकी निराशाभरी आँखोंका, अिनमें न जीवन है, न प्राण है, न नूर है, हूबहू चित्र खीच देता। अिन लोगोंकी सेवा हम किस तरह करें? टॉल्स्टॉयने ठोस शब्दोंमें कहा है कि 'हमें अपने पड़ोसियोंके कंधों परसे अुग

जाना चाहिये।' यदि हममें से हरअेक आदमी जितना सीधा-सा काम कर ले, १ कहा जायगा कि श्रीश्वर अुससे जितनी सेवा चाहता है, वह सब अुसने कर १। यह बात हमारी आखें खोलनेवाली है। परंतु आप तो यहां सेवाकी ला सीख रहे हैं, जिसलिये आपको जिस कयनको मयकर अुसका फलित्य निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिन लोगोकी पीठ परसे अुनरानेकी बात मने मुझाभी है, परन्तु जिसमे दूसरी कोअी तरकीब आपको चिती हो तो मुझे बताना। मैं स्वयं जिज्ञासु हू, मुझे कोअी स्वार्थ नहीं पधना है; और जहां-जहां भी मुझे कुछ सचाअी दीखती है, वहीसे मैं उसे ले लेता हूं और अुस पर अमल करनेका प्रयत्न करता हूं।

अमेरिकासे अेक पादरी मित्रने मुझे लिखा था कि यहाके आम लोगोरा गुडार चरखेसे नहीं होगी, बल्कि अक्षरज्ञानसे होगी। मुझे अुनके अज्ञान पर र्था आभी। बेचारने यह पत्र तो सच्ची भावनासे लिखा था। मैं नहीं मानता कि अीसामसीहको भी बड़ा भारी अक्षरज्ञान था। और अीसाअी धर्मके शुरूके अमानेमें अीसाअियोंने जो अक्षरज्ञान बढ़ाया, वह अपनी सेवाको ज्यादा अच्छी बनानेके लिये बढ़ाया था। परन्तु मैं समझता हू कि 'नये करार' में अैसा अेक भी वाक्य नहीं, जिसमें लोगोके मोक्ष प्राप्त करनेमें सहायक होनेवाली शतके रूपमें केवल अक्षरज्ञान पर थोड़ा भी जोर दिया गया हो। अक्षरज्ञानकी कीमत मैं कम लगाता हूं सो बात भी नहीं। बात जितनी ही है कि किस चीज पर कितना जोर दिया जाय। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। शिक्षा भी अपने स्थान पर न हो तो बेसी ही निकम्मी है, जैसे जगह पर न होनेसे किसी चीजकी गिनती कचरेमें की जाती है। और जब मैं किसी अच्छी चीज पर गलत जोर दिया हुआ देखता हू, तो मेरी आत्मा अुसका विरोध करती है। बच्चोंको अक्षरज्ञानसे पहले खाना और कपड़ा मिलना चाहिये और अुसे अपने हाथसे खानेकी कला सिखानी चाहिये। दूसरे लोग अुसे खिलायें, यह चीज मुझे पसन्द नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। हमारे बच्चोंको पहले अपने हाथ-पैरोंका अुपयोग करते आना चाहिये। इसीलिये मैं कहता हूं कि आम लोगोके लिये चरखेका सन्देश पहली सीढ़ी है।

आपके अभिनन्दन-पत्रमें आपने अेक वाक्य बाममें लिया है जो मुझे खटका है। 'सादीको अध्प देना' जिन शब्दोंमें खराब ध्वनि है।

आप आश्रय देनेवाले बनेंगे या सेवा करनेवाले? खादीको जब तक बखर देंगे, तब तक वह एक फैशनकी चीज बनी रहेगी। किन्तु जब जिसके लिये प्रेम पैदा हो जायगा, तब खादी सेवाका प्रतीक बनेगी। आप जिस क्षण खादी काममें लेने लगेंगे, उसी क्षणसे आप सेवा देना शुरू कर देंगे। गरीबों के साथके मेरे ३५ सालके सतत सहचाममें मुझे सेवाकी कला बिल्कुल सरल मालूम हुयी है। यह स्कूल-कॉलेजोंमें नहीं सिखायी जाती। सेवाकी वृत्ति कही भी सीखी जा सकती है। यहां भी स्थान और अस्थानका सवाल है; और यह सवाल है कि किस चीज पर कितना जोर दिया जाय। जिस क्रियासे सॉल संत पाल बन गया, उस क्रियाकी तरह ही यह सेवाकी कला सीधी है। मौलका जीवन पलभरमें बदल गया। अुसी तरह यदि आराम हृदय-परिवर्तन होगा, तो आप सच्चे सेवक बन जायेंगे। औरवर आराम यह चीज साफ-साफ समझनेमें मदद दे।

नवजीवन, २१-८-'२७

१०

ब्रह्मचर्य*

यह मांग की गयी है कि ब्रह्मचर्यके बारेमें मैं कुछ कहूं। कुछ तिरा असे है, जिन पर मैं मोके-मोकेसे 'नवजीवन' में लिखता रहता हूं और साथ ही कभी अुन पर बोलता हूं। ब्रह्मचर्य अंसा ही एक विषय है। जिसके बारेमें मैं शामद ही कभी बोलता हूं; क्योंकि यह अंगी चीज है, जो बोलनेसे समझमें नही आ सकती। और मैं जानता हूं कि यह बहुत ही कठिन वस्तु है। आप जिस ब्रह्मचर्यके बारेमें सुनना चाहते हैं, वह तो सामान्य ब्रह्मचर्य है; पर अुम ब्रह्मचर्यके बारेमें नहीं सुनना चाहते, जिसकी विप्लव व्याख्या सब जिन्दियोंको वक्तमें करना है। जिस सामान्य ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रोंमें अल्पव्रत कठिन बताया गया है। यह कहना ९९ फीसदी गरी है। मैं यह कहनेकी छूट लेता हू कि जिसमें अंक फीसदीकी कमी है। जिसका पालन जिसलिसे कठिन लगता है कि हम दूसरी जिन्दियोंका संयम नही

* आदरणके सेवा-अमात्रने गांधीजीको अंक मानपत्र दिया था। अुन मोके पर सेवा-अमात्रके युवकोंकी खास मांग पर दिये गये आपणका आर

करते। अन्नमें से मुख्य रसनेन्द्रिय है। जो जीभको वरामें रखेंगे, अन्नके लिये ब्रह्मचर्य आसानसे आसान चीज हो जायगा। प्राणीशास्त्रके जाननेवालोंने कहा है कि पशु जितना ब्रह्मचर्य रखने हैं, अतना मनुष्य नहीं रखते। यह सच है। जिसका कारण दूँगे तो पता चलेगा कि पशुओंका जीभ पर पूरा अधिकार है—जानबूझकर नहीं, बल्कि स्वभावसे ही। सिर्फ घास-चारेसे अन्नका गुजारा होता है। उसे भी वे पेटमें ही खाते हैं। वे जीनेके लिये खाते हैं, खानेके लिये नहीं जीते। परन्तु हम जिससे अलटा करते हैं। मा बच्चेको कभी स्वाद बखाती है। वह मानती है कि ज्यादासे ज्यादा चीजें सिलाकर ही वह बच्चेके साथ प्रेम कर सकती है। ऐसा करके हम चीजोंमें स्वाद नहीं भरते, बल्कि चीजोंका स्वाद निकाल लेते हैं। स्वाद तो भूखमें है। सूखी रोटी भूखको जितनी स्वादिष्ट लगेगी, अतना भरपेट खाये हुअेको लड्डू भी नहीं लगेगा। हम पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिये कभी मसाले काममें लेते हैं और कभी तरहकी बानगिया बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों नहीं पाला जाता? जो आल प्रभुने देखनेके लिये दी है, उसे हम मँली करते हैं, और जो देखनेकी चीज है, उसे देखना ही नहीं सीखने। मां गायत्री क्यों न सीखे और क्यों बच्चेको गायत्री न सिखावे? अन्नके गहरे अर्थमें न जाकर, अतना ही समझकर कि जिसमें सूर्यकी पूजा है, वह सूर्यकी पूजा कराये तो भी बस है। सूर्यकी पूजा आर्यसमाजी और सनातनी दोनों करते हैं। सूर्यकी पूजा—यह तो मँने मोटेसे मोटा अर्थ आपके सामने रखा है। जिस पूजाका अर्थ क्या? हम अपनी गरदन अचो रखकर सूर्यनारायणके दर्शन करें और आँखोंको मुद्र करे। जिस गायत्री मंत्रको बनानेवाले अपि ये, द्रष्टा ये। अन्होंने कहा कि सूर्योदयमें जो नाटक भरा है, जो सौंदर्य भरा है और जो लीला भरी है, वह और कही देखनेको नहीं मिल सकती। अीश्वर जैसा सुन्दर सूत्रधार और कही नहीं मिल सकता। और आकाशसे ज्यादा भव्य रंगभूमि और कही नहीं मिल सकती। परन्तु क्या मा अपने बच्चेकी आँखें धीकर उसे आकाश दिखाती है? मांके भावोंमें तो कभी प्रपंच ही भरे रहते हैं। बड़े मकानमें जो शिक्षा मिलती है, अन्नके कारण शायद लड्डूका बड़ा अकसर बन जाय। परन्तु घर पर जाने-अनजाने जो शिक्षा बच्चेको मिलती है अन्नसे वह कितना सीखता है, जिसका विचार कौन करता है? हमारे शरीरको मां-बाप ढंकते हैं, नाजूक बनाते हैं और

मुन्दर बनानेका प्रयत्न करने हैं। किन्तु ज़िगने क्या सोचा बड़ो है? कां शरीरको बचानेके लिये है, शोभा बढ़ानेके लिये नहीं; शरीरको गरमीसे बचानेके लिये है। ठंडे डिगुने बच्चेको अंगीठीके पास ले जायें शरीरमें दीइनेका भेजिये या मेनमें घेरैइने, तो ही अमुका शरीर कौकडा मा बनेगा। ज़िगने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, अमुका शरीर बच बं होना चाहिये। हम तो बालकके शरीरका नाश करने हैं। हम अने पर रसकर गरमी देना चाहें तो, ज़िगने अमुके शरीरमें अनी गरमी पैदा होत है, जिसे हम मूत्रजीकी अमुका दे सकते हैं। हमने शरीरकी ज़रूरतें ग्या सावधानी रखकर अने नाजुक बना कर बिगाडा है और बेकार बना दिया है।

यह तो बपडांसी बात हुई। ज़िगने अलावा घरमें होनेवाली बच चीनसे हम बालकके मन पर बुरा असर डालने हैं। अमुके ब्याह-साक्षी बाने करने हैं, अमुके देखनेका भी अंगी ही चीजें मिलती हैं। मुझे अचर तो यह होता है कि हम जंगलीमें जंगली ही क्यों न बन गये। मर्यादा तोड़नेके कभी साधन होने पर भी मर्यादा बनी हुई है। ओस्वरने मनुष्य असा बनाया है कि बिगडनेके कभी मौके आने पर भी वह बच जाता है यह अमुकी अलौकिक कला है। ब्रह्मचर्यके पालनमें अनी जो कभी रक्त हैं वे दूर कर दी जायें, तो अमुके पालना संभव हो जाय, आमान हो जाय

असी हालत होने पर भी हम दुनियाके साथ शारीरिक होड़ लगा चाहते हैं। जिसके दो रास्ते हैं। आसुरी और दैवी। आसुरी यानी शरीर बल बढ़ानेके लिये चाहे जैसे अुपाय करना, चाहे ज़िम पदार्थका से करना, शरीरसे मुकाबला करना, गायका मांस खाना आदि। मेरे बचन मेरा अेक मित्र कहता था कि मांस खाना ही चाहिये, और अंगा न कां तो अंपेजों जैसा कड़ावर डील-डील नहीं बनेगा। कवि नर्मदासांकरने : जिसी तरहकी सलाह अपनी अेक कवितामें दी है। 'अंपेजो राज्य करे, दे रहे दवाभी', 'पेलो पांच हाथ पूरो'—अिन पक्तियोंमें यही भाव भरा है नर्मदासांकरने गुजरात पर बहुत ही अुपकार किया है, परंतु अुनके जीवन दो भाग थे—अेक स्वेच्छाचारका समय और दूसरा संयमका। यह कवि स्वेच्छाचारके समयकी है। जापानके लिये भी जब दूसरे देशोंका मुकाब करनेका समय आया, तब वहां गोमांस-अभक्षणको स्थान मिला। जिस त राक्षसी तरीके पर शरीरको बढ़ाना चाहें तो ये चीजें खानी ही पड़ती हैं।

परंतु देवी डंग पर शरीरको बनाना हो, तो ब्रह्मचर्य ही जिसका अंश अंश है। मुझे जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, तब मुझे अपने पर दिया जाती है। मुझे दिये गये मानपत्रमें मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताया गया है। मुझे अतिना तो कहना चाहिये कि जिसने मानपत्र लिया है, उसे मालूम नहीं था कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसे कहने हैं। उसे अतिना भी खयाल नहीं आया कि जो आदमी मेरी तरह व्याह किया हुआ है और जिसके बच्चे हो चुके हैं, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्याकर कहला सकता है? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न कभी दुस्वार आना है, न कभी अंशका सिर दुखता है, न कभी उसे खांसी होती है और न अंतर्हीका फोड़ा (अपेंडिसाइटिस)। डाक्टर कहते हैं कि अंतर्हीकामें नारंगीके बीज भर जानेसे भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है। परंतु जिसका शरीर साफ और नीरोग है, उसके शरीरमें बीज टिक ही नहीं सकता। जब अंतर्हीका शिथिल पड़ जाती है, तब वे अंगी चीजोंको अपने-आप बाहर नहीं फेंक सकती। मेरी भी अंतर्हीका शिथिल हो गयी होगी, त्रिमीलित्र घायद में अंगी कोभी चीज पचा न सका होगा। बच्चे अंगी कभी चीजें खा जाते हैं। अतः पर मा थोड़े ही ध्यान देती है? अंतर्हीका अंतर्हीकामें बुद्धि तौर पर ही अतिनी शक्ति होती है कि वे अंगी चीजोंको बाहर निकाल देती है। त्रिमीलित्र में चाहता हू कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाकर कोभी मिथ्याचारी न बने। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका क्षेत्र तो अतिना मुझमें है, उससे कभी गुना ज्यादा होना चाहिये। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ, परंतु यह सच है कि मैं वसा बनना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने अपने अनुभवमें से थोड़ी-सी बातें रखी हैं, जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती हैं। ब्रह्मचारी होनेका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी भी स्त्रीको न छूऊँ, अपनी बहनको भी न छूऊँ; परंतु ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे अंश कागजको छूनेसे मुझमें विकार पैदा नहीं होता, वैसे ही किसी स्त्रीको छूनेसे मुझमें विकार नहीं पैदा होना चाहिये। मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे अंतर्हीका सेवा करनेसे, उसे छूनेसे परहेज करना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य धूलके बराबर है। किसी मुर्दा शरीरको छूनेसे जैसे हमारा मन नहीं बिगड़ता, वैसे ही किसी मुन्दरसे मुन्दर स्त्रीको छूनेसे भी हमारा मन न बिगड़े तो हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि लड़के-लड़कियाँ ब्रह्मचारी बनें, तो आपकी पड़ाबीका ढांचा आप नहीं बना सकते; मेरे जैसा, अधूरा ही क्यों न हो, ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक संन्यासी होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रमसे भी ज्यादा बड़ा-बड़ा आश्रम है। परंतु हमने उसे गिरा दिया, जिसलिज्जे हमारा गृहस्थाश्रम बिगड़ गया, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ गया और संन्यास आश्रमका तो नाम ही नहीं रहा। हमारी अँखीं दीन दसा हो गयी है।

अगर जो राक्षसी मार्ग बताया गया है, अंग पर चलकर तो हम सब सी बरतमें भी पठानोंका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दैवी मार्ग पर हम आज ही लगे, तो आज ही पठानोंका मुकाबला हो सकता है; क्योंकि यहाँ दैवी मार्गसे मानसिक परिवर्तन पलभरमें हो सकता है, वहाँ शरीरको बदलनेमें युग-युग लगने ही हैं। अिस दैवी मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं, जब हमारे पिछड़े जन्मके पुण्य होंगे और मा-बाप हमारे लिज्जे योग्य सावसी पैदा करेंगे।

नवजीवन, २६-२-२५

११

माता-पिताकी जिम्मेदारी

१

जो माता-पिता अपने बच्चोंको स्कूलों या आश्रमोंमें भेजते हैं, उनको कुछ फर्क पूरे करने होंगे हैं। वे फर्क पूरे न हों तो बच्चोंका, अतः संन्यास आश्रम और स्वर माता-पिताका नुकसान होता है। अिस संन्यासे बच्चोंको भेजना ही, अंगसे निरप्य ज्ञान लेने चाहिये। बच्चोंकी आदनें और जकनें जाननी चाहिये और जिनके दुबे निरप्य पर कायम रहना चाहिये। बच्चोंका बहने नहीं हटाया जाय, नीकरीके लिज्जे न हटाया जाय; फिर आद-शारीरके जकनेके लिज्जे ना हटाया ही कैयें या मचना है? अँग मोटी पर बच्चाका बुलगा ही कैयें या मचना है? जँग माता-पिता अपने बच्चे कायकायके बच्चाको नहीं पसीन्दते, बँने ही ब्याह-ब्याही कैयें कामोंमें भी अंगरे नहीं पसीन्दता चाहिये। बच्चोंकी पिआका समय अँगा होता है, जब अंगका अंग और किसी भी बिपदकी तगद नहीं सीकता चाहिये। अंग

ही, शिक्षाके कालमें बच्चोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये। यदि अन्हें ब्याह-
शादी देखनेका रोग लग गया, तो फिर अुसमें रुकावट पैदा हो सकती है।
अिसलिअे बालकोंको अैसे कामोसे जान-बूझकर दूर रखनेकी जरूरत है।
अिसके अलावा, जब विवाहकी बात ही अिस समय विपरीत लगती है, तब
जो बालक अुससे दूर रहना चाहता हो, अुसे भी अिसके लिअे ललचाना
तो अुस पर अत्याचार ही करना है। अिस जमानेमें जब मन कमजोर हो
गये हैं और लालचोंका सामना करनेकी शक्ति बहुत घट गयी है, तब यदि
कोअी नियम पालनेका अिरादा करे और कुछ भी त्याग करना चाहे, तो
धूमकी अिस वृत्तिको बल पहुंचानेकी जरूरत है। अैंसा न करके यदि हम
स्वयं ही नियमोंको तुड़वाते रहे तो हम कमजोरीको बढ़ाते हैं। जो बात
ब्याह-शादीके मोहके लिअे बड़ी गयी है, वह दूसरे कअी मामलोंमें भी लागू
होनी है। विचारके साथ बच्चोंको पालनेवाले माता-पिता अैसे कअी मोके
दूढ़ सकेंगे, जब अुन्होंने बच्चोंको आगे बढ़ानेके बजाय पीछे धकेला है।

नवजीवन, १५-१२-'२१

२

अेक अैंसी बहनने, जो पूरी तरह समझकर लिखती हैं, लिखा है :

“जब तक हमारे विद्यार्थी बीर्यकी रक्षा करना नहीं जानेंगे,
तब तक भारतको जैसे पुरुषोंकी जरूरत है वैसे कभी नहीं मिलेंगे।
लगभग १७ सालसे मैं लड़कोंका स्कूल चलाती हूं। अुल्हाह और
अुमंगसे स्कूलमें भरती होनेवाले हिन्दू, मुसलमान और अीमाअी लड़के
जब स्कूल छोड़ने हैं, तो बिलकुल खोखले शरीर लेकर निकलने हैं।
यह देखकर बड़ा दुःख होता है। सैकड़ोंके बारेमें अिसका कारण
हस्त-मैथुन, प्रकृतिके खिलाफ संभोग या बाल-विवाह होना है। शिक्षक
और विद्यार्थियोंके पिता कहेंगे कि अैंसी कोअी बात नहीं। पर जरा
शरकीबसे लड़कोसे पूछा जाय, तो गंदगी मालूम हो जायगी और
बढ़त कुछ तो वे कबूल ही कर लेंगे। कुछ लड़के स्वीकार करते हैं
कि हमने वे बुरी आदनें पुरवो — अरने संबंधियों — से ही सीखी हैं।”

यह काल्पनिक चित्र नहीं है। कअी शिक्षकोने अरना अनुभव अैंसा
ही बताया है। अैंने अिस बारेमें पहले भी सुना है। अिस विषय पर मेरा
ध्यान पहले-पहल आठ सालसे पहले दिल्लीके अेक शिक्षकने खीचा था।

परंतु ऐसे लोगोंकि माय अपायोंकी चर्चा करनेके बिना मैंने और कुछ किया। यह गंदगी गिके भाग्यमें ही नहीं है; परंतु भारतमें जिसका ज्यादा भयंकर है, क्योंकि बाल-विवाहकी गंदगी भी यही है। जिस और नाजूक श्वास्त्रकी गुली चर्चा करनेकी जरूरत आ पड़ी है, प्रतिष्ठित गणोंमें भी विषय-विकारकी बातों पर अतिनी आजारीवे जाता है, जो कुछ साल पहले अशक्य था।

विषयभोगकी शिक्षाको स्वाभाविक, आवश्यक, नीतिपूर्ण और मन-परीरकी तदुपस्था बड़ानेवाली माननेवा जो प्रवाह चल पड़ा है, अपने गंदगीको बड़ाया है। पड़े-लिखे लोग भी गर्भ-निरोधके माध्यमोंका छूटते बूझनेकी खुली हिमायत करते हैं। जिससे ऐसे वातावरणको पोषण मिलता है, जिसमें विषयभोगको अतिजन मिले। नौजवानोंके कच्चे और जन्दी हठ-ग्रहण करनेवाले दिमाग यह नवीजा निवालते हैं कि अपनी अनुचित शोनाश करनेवाली अच्छा भी अधिक और अच्छो है। शिक्षक जिस भयंकर पाप-बारेमें दयाजनक ही नहीं, सजाके लामक लापरवाही और धीरज दिखाने हैं। समाजको पूरे तरह स्वच्छ किये बिना जिस पापको किसी भी तरीके नहीं रोका जा सकता। विषय-विकारोंमें भरे हुए वायुमण्डलका अवसर और गुप्त असर देशके स्कूलोंमें जानेवाले बालकोंके मन पर हुआ बिना रह सकता। शहरी जीवनकी परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, दूर-व्यवस्था, कभी सामाजिक रूढ़िया और क्रियाओं अके ही चीज—विषय-विवार—को भडकाती है। जिन बच्चोंको अपने अन्दर रहनेवाले पापों-सबेर लग गयी है, वे जिस वातावरणके असरका विरोध नहीं कर सकते, जिस हालतके लिये ऊपरी अपायोंसे काम नहीं चलेगा। बड़ोंको बालों और नौजवानोंके लिये अपना फर्ज अदा करना हो, तो उन्हें खुद अपने ही मुधार शुरू कर देना चाहिये।

नवजीवन, १२-९-'२६

३

अंक शिक्षक लिखते हैं:

“आपने नौजवानोंके दोपके बारेमें लिखा है। जिसके लिये मुझे तो माता-पिता ही जिम्मेदार लगते हैं। बड़े बालकोंके माता-पिता बच्चे पैदा करते रहे तो क्या फल होगा? क्या ऐसी शारीरिक

व्यभिचारका नाम देना अनुचित होगा? अंक लड़का अपनी माँके मरनेके बाद अपने बापके पास सोता था। पिताने दूसरी शादी की और नयी पत्नीके साथ दरवाजे बन्द करके सोने लगा। अिससे अुस लड़केको कुतूहल हुआ कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं सोते? या मेरी माता जीती थी, तब तो हम तीनों साथ सोने थे, अब नयी माँके आने पर मेरे पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं सुलाते? बालकका कुतूहल बढ़ा। दरवाजेकी दरारमें से देखनेका अुसे मन हुआ। दरारमें से अुसने जो दृश्य देखा, अुसका अुसके मन पर क्या असर हुआ होगा?

"अैसी बातें समाजमें हमेशा होती रहती हैं। यह अुदाहरण भी भेने मनगढन्त नहीं दिया है। यह अंक १३-१४ सालके लड़केसे सुनी हुयी हकीकत है। जो संतानें छोटी अुम्रमें आत्मनाशके रास्ते पर चलेगी, वे स्वराज्य कैसे ले सकेंगी या चला सकेंगी? अैसा न होने देनेकी सावधानी हरअंक माता-पिता, शिक्षक, गृहपति या स्वाअुट मण्डलीके मुखिया रहें तो? अकसर ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ समझना छोटी अुम्रमें कठिन होता है। अिसलिये बहुतसे लड़कोंको जमा करके ब्रह्मचर्य पर भाषण देनेके बजाय अंक-अंकको अपने विश्वासमें लेकर और अुसके सच्चे मित्र बनकर यह सावधानी रखना कि वे छोटी अुम्रमें ही सदाचारकी तरफ मुड़ जायें, ज्यादा ठीक मालूम होता है। क्या कोयी अैसा रास्ता है कि जिससे बालकके मनमें बुरे विचारोंको पुष्पनेका मौका ही न मिले?

"अब बड़ी अुम्रके मनुष्योंके बारेमें। जो समाज या जाति दूसरी जातिकी स्त्रीके हाथका खानेवालोंका बहिष्कार करती है, वह परात्री स्त्रीके साथ मंग करनेवालेका बहिष्कार क्यों नहीं करती? जो जाति राजनीतिक परिपदोंमें अछूतोंके साथ बैठनेवालोंको सजा देती है, वही जाति व्यभिचारियोंको सजा क्यों नहीं देती? अिसका कारण मुझे तो यह लगता है कि यदि हर जाति आत्मगुडि करने लगे, तो जातिका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाय। परंतु अुन्हें अिस बातका जहाँ पता है कि कमजोर शरीरमें बलवान आत्मा हो सकती है? बहुतसी जातियोंके पंच स्वयं शराब या व्यभिचारकी बुराअीमें पड़े होते हैं, अिसलिये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़नेके डरते अिस

मामलेमें वे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरोंका बहिष्कार करनेके लिये एक पांव पर तैयार रहते हैं। यह समाज बच मुचरेगा? बिना देशको राजनीतिक अुन्नति करना हो, वह देश यदि पहले सामाजिक अुन्नति नहीं कर लेगा, तो राजनीतिक अुन्नति आकाशमें महल बनाने जैसी होगी।”

यह सबको मानना पड़ेगा कि अिस पत्रमें बहुत तथ्य है। यह बात समझानेकी जरूरत नहीं कि लड़के बड़े हो जायें, तो फिर अपनी स्त्रीने या पहली स्त्री भर जाय तब दूसरी शादी करके बच्चे पैदा करनेसे बालकोको नुकसान पहुंचता है। परंतु अितना संयम न रखा जा सके, तो पिताको बच्चोंको दूसरे मकानमें रखना चाहिये या कमसे कम वह स्वयं ऐसे किसी अलग कमरेमें रहे, जहासे बालक कोअी आवाज न सुन सके और न कुछ देख सके। अिससे कुछ सम्पत्ता तो जरूर बनी रहेगी। बचपन निर्दोष रहना चाहिये, अिसके बजाय माता-पिता भोग-विभोगके बंध होकर बच्चोंको साराब करते हैं। दानप्रसन्न आयभरा रिवाज बच्चोंकी नैतिकताके लिये और अुन्हें स्वतंत्र और स्वावलंबी बनानेके लिये बहुत ही अुपयोगी होना चाहिये।

लिखनेवाले आश्रीने शिक्षकोंके लिये जो सुझाव दिया है, वह तो ठीक ही है। परंतु जहां ४०-५० लड़कोंका अेक वर्ग हो और शिक्षकवा शिक्षाके साथ सिर्फ अन्तरात्मान देने जितना ही संबंध हो, वहां शिक्षक चाहें तो भी अिनने लड़कोंके साथ आध्यात्मिक संबंध कैसे पैदा कर सकते हैं? फिर अल पाच-सात शिक्षक पाच-सात विषय सिखा जाते हैं, वहा लड़कोंको सदाचार सिखानेकी जिम्मेदारी किस शिक्षककी होगी?

और आखिरमें कितने शिक्षक अंगे मिलेंगे, जो बालकोंको सदाचारके सम्ये से जाने या भुनका विन्यास प्रदान करनेके अधिकारी होंगे? अिनमें तो शिक्षाका पूरा सवाल लड़ा होता है। परंतु अिनकी चर्चा अिन जगह नहीं हो सकती।

समाज भेद-व्यवस्थाके पैदाकी तरह बिना मोचे-नामसे आगे बढ़ा जाना है और कुछ लोग अिनीको प्रगति समझते हैं। येही भयकर स्थिति है और हमारा जाना-अना जाना जाना है। जो जानते हैं वे जाने-अाने खेचने बिना ही सके सदाचारका प्रचार करें। सच्चा प्रचार तो स्वयं

अपनेमें ही करें। दूसरेके दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं। परंतु हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो हम अपने आपको कुटिल और कामी पायेंगे। दुनियाभरके काजी बननेसे स्वयं अपना काजी बनना ज्यादा लाभकारी होता है और अंसा करनेसे हमें दूसरोके लिये भी रास्ता मिल जाता है। 'आप भला तो जग भला' का अर्थ यह भी है। तुलसीदासजीने संत पुरुषको पारसमणिकी ओ अपमा दी है वह गलत नहीं। हम सबको सत बननेका प्रयत्न करना है। अंसा होना अलौकिक मनुष्यके लिये अपरसे अंतरा हुआ कोभी प्रसाद नहीं, बल्कि हर मनुष्यका कर्तव्य है। यही जीवनका रहस्य है।

नवजीवन, २६-९-'२६

१२

विषय-वासनाकी विकृति

१

कुछ वर्षों पहले बिहार सरकारके शिक्षा-विभागने अपने स्कूलोंमें फैले हुए 'अप्राकृतिक दोष' के सवालके बारेमें जांच करनेके लिये एक समिति कायम की थी। इस समितिने बताया था कि स्कूलोंके शिक्षकोंमें भी यह बुराभी फैली हुई है और वे अपनी अस्वाभाविक विषय-वासनाको पूरा करनेके लिये विद्यार्थियों पर अपने पदका दुरूपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके संचालकने एक गश्ती-पत्र जारी करके जिस शिक्षकोंमें अंसी बुराभी हो, उस पर विभागकी तरफसे कदम उठानेकी आज्ञा दी थी। इस गश्ती-पत्रसे क्या मतीजा निकला — यदि कोई निकला हो तो — यह जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा।

इस बुराभीकी तरफ मेरा ध्यान खींचनेवाला और यह बतानेवाला साहित्य कि यह बुराभी सारे भारतमें सरकारी और खानगी स्कूलोंमें बढ़ती जा रही है, दूसरे प्रान्तांसि मेरे पास भेजा गया था। लड़कोंकी तरफसे मिले हुए निजी पत्रोंसे भी यह खबर पक्की होनी है।

अप्राकृतिक होने पर भी यह बुराभी हममें अनादि कालसे चली आ रही है। सभी लिये हुए दोषोंका अपाय दूझना कठिन होता है। और जब

वह विद्यार्थियोंके माता-पिता जैसे शिक्षकों तकमें फैल जाती है, तब तो अुपाय खोजना और भी कठिन हो जाता है। 'नमक ही आना सारापन छोड़ दे, तो फिर सारापन कहाँमें आयेगा?' मेरी रायमें शिक्षा-विभागीय वरुणों जो कदम अुठाये गये हैं, वे साबित हो चुके सभी मामलोंमें ज़रूरी हैं। फिर भी अुनसे शायद ही यह बुराभी पूरी तरह दूर हो सकेगी। अिनका मुकाबला करनेका अुपाय तो लोकमत तैयार करके अुसे ज़रूरी अुंची मूँबिया पर ठे जाना ही है। परन्तु अिस देशमें बहुतसे मामलोंमें लोकमत जैसी कोअी चीज है ही नहीं। राजनीतिक जीवनमें लाचारीकी जो भावना फैली हुई है, अुनका असर दूसरे सब विभागों पर हुआ है। अिसलिये हमारी आँखोंके सामने होने-वाली बहुतसी बुराअियोंको देखकर हम अुनकी अुपेक्षा करते हैं।

आजकी शिक्षा, जो साहित्यिक शिक्षाके सिवा और किसी शिक्षा पर जोर नहीं देती, अिस बुराअीको दूर करनेके लिये योग्य नहीं है। यह तो असलमें अुसे बढ़ानेवाली है। सरकारी स्कूलोंमें जानेसे पहले जो लड़के सुधे, वे वहाँकी पढ़ाअीके अन्तमें अमुद्ध, अशक्त और निकम्मे बने हुअे दीखते हैं बिहारकी अुपर्युक्त समितिये अैसी सिफारिश की है कि लड़कोंके मनमें धर्मके लिये आदर पैदा करना चाहिये। परन्तु बिल्लीके गलेमें घंटी कौन बांधे शिक्षक ही धर्मके लिये आदर रखना सिखा सकते हैं। किन्तु वहाँ अुन्हीं मनमें धर्मका मान न हो, वहाँ क्या किया जाय? अिसका अेक ही अुपाय है और वह यह कि शिक्षकोंका ठीक चुनाव किया जाय। परन्तु अैसा करनेका अर्थ या तो यह है कि आजकल शिक्षकोंकी जो वेतन दिया जाता है, अुसके कई अुंचे वेतनवाले शिक्षक रखे जायँ, या यह कि शिक्षाको नौकरी न समझकर अेक पवित्र कर्तव्य मानने और अुसके लिये जीवन अर्पण करनेकी पद्धति अपनायँ जाय। यह पद्धति आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदायमें जारी है। मुझे तो अैसा लगता है कि पहली पद्धति भारत जैसे गरीब देशमें नहीं चल सकती, अिसलिये दूसरी पद्धति अपनाये बिना काम नहीं चल सकेगा। पर अिस राज्य-पद्धतिमें हर चीजकी कीमत रुपये-आने-याअीसे आकी जाती है और जो दुनियामें सबसे सखीली है, अुसमें हमारे लिये यह रास्ता खुला नहीं है।

आम तौर पर माता-पिता अपने बच्चोंके साराचारके बारेमें कोअी रस नहीं लेते, अिसलिये आजकी अिस बुराअीका सामना करनेकी कठिनाअी बढ़ जाती है। माता-पिता मान लेते हैं कि लड़कोंकी स्कूल भेज दिया कि अुनका

फर्ज पूरा हुआ। जिस तरह हमारे सामनेका दृश्य निराशा पैदा करनेवाला है। परन्तु सब बुराजियोका एक ही अलाज है यानी सबकी शुद्धि की जाय। यह हकीकत आशाजनक है। बुराभी बहुत बड़ी है, जिससे हमें दबना नहीं चाहिये। हममें से हरएक आत्मशुद्धिको अपना पहला काम समझे और अपने बिलकुल आसपासके क्षेत्र पर बारीक नजर रखनेके लिये भरसक प्रयत्न करे। हम दूसरे मनुष्यों जैसे नहीं, अैसे आत्म-सतोषकी भावनासे बैठे नहीं रहना चाहिये। अप्राकृतिक दोष कौसी अलग चमत्कार नहीं। यह तो सिर्फ एक ही रोगका मृग चिह्न है। हममें गंदगी हो, हम विषयी और पतित हों, तो हमें अपने पड़ोसियोको सुधारनेकी आशा रखनेसे पहले अपने आपको सुधारना चाहिये। अपने दोषके लिये बहुत ज्यादा बुदबुदा रखकर भी यदि हम दूसरोका ग्याय करने बैठें, तो व्यवहारका अतिरेक होता है। नतीजा यह होता है कि बात दुश्चक्रमें पड़ जाती है। जो मेरे अिस कहनेकी सचा-भीको समझता है, उसे अिस चक्रमें से निकल जाना चाहिये। अैसा करनेसे उसे मालूम होगा कि प्रगति, जो आसान तो कभी नहीं होती, प्रत्यक्ष रूपसे संभव हो सकती है।

यंग जिडिया, भाग ११, पृ० २१२

२

लाहौरके सनातन धर्म कॉलेजके प्रिंसिपाल लिखते हैं:

“अिसके साथ अखबारकी कतरन और विज्ञापन धर्गरा भेजता हूं। अिन्हें देव जानेकी आपसे प्रार्थना करता हूं। अिन्हीसे आप सब बात समझ जायेंगे। यहां पंजाबमें छात्र-हितकारी संघ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। शिक्षा-संस्थाओंका और अधिकारी धर्गका ध्यान अिसकी तरफ खिंचा है और लड़कोंके संस्कारी माता-पिताओंकी दिलचस्पी भी संघने अिस काममें पैदा की है। बिहारके पंडित सीताराम दास अिस कामको शुरू करनेवाले हैं और अिस कामको सहारा देनेवालोंमें महाके बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं।

“यह निर्विवाद है कि भारतके दूसरे हिस्सोंसे पंजाब और अुत्तर पश्चिमी सरहदके प्रान्तोंमें छोटी अुम्रके लड़कोंको फंसानेका दुराचार ज्यादा है।

“मेरी प्रार्थना है कि आप ‘हरिजन’ में या किसी और पत्र लेख लिखकर जिस दुराजोकी तरफ देगका ध्यान खींचें।”

जिस अत्यन्त नाजुक प्रश्नके बारेमें बहुत समय पहले छात्र-हितकारी संघके मंत्रीने मुझे लिखा था। उनका पत्र आते ही मैंने डा० गोपीबन्धेके साथ पत्रव्यवहार शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि संघके मंत्रीके पत्रमें लिखी हुआ सब बातें सच हैं। परन्तु जिस प्रश्नकी जिस पत्रमें या और कहीं चर्चा करनेकी मुझे स्पष्ट बात नहीं सूझनी थी। जिस दुराचारके मुझे पता था, परन्तु मुझे यह भरोसा न था कि पत्रमें जिसकी चर्चा करनेसे लाभ होगा या नहीं। यह भरोसा आज भी नहीं है। परन्तु कॉलेजके प्रिन्सिपलकी प्रार्थनाकी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत फैला हुआ है। यह गुप्त रहा जाता है, जिसलिसे आसानीसे पकड़ा नहीं जा सकता। विलासी जीवनके साथ यह जुड़ा रहता है। प्रिन्सिपलके बताये हुअे किसीमें तो यह कहा गया है कि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियोंको भ्रष्ट करते हैं। बाढ़ ही जब खेतको खाने लगे, तो शिकायत किससे की जाय? बाइबलमें कहा है कि ‘नमक ही बना सारापन छोड़ दे, तो फिर सारापन कहाँसे आयेगा?’

यह प्रश्न असा है कि जिसे कोई जाच-समिति या सरकार हल नहीं कर सकती। यह तो नैतिक सुधारकका काम है। माता-पिताके मनमें उनकी जिम्मेदारीका भाव पैदा करना चाहिये। विद्यार्थियोंको शुद्ध और पवित्र रहन-सहनके निकट संपर्कमें लाना चाहिये। जिस विचारका गंभीरताके साथ प्रचार करना चाहिये कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षाका आधार है। शिक्षा-संस्थाओंके ट्रस्टियोंको शिक्षकोंके चुनावमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये और शिक्षकोंको चुन लेनेके बाद भी जिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि उनका चाल-चलने ठीक है या नहीं। ये तो मैंने थोड़ेसे अुपाय बताये हैं। जिनसे यह भयानक दुराचार जड़से नहीं मिटे, तो भी काबूमें जरूर लाया जा सकता है।

हरिजनबन्धु, २८-४-’३५

शिक्षक अपनी विद्यार्थियोंके साथ छिने सम्बन्ध रखने लगे और फिर उनमें से कोई-कोई उन सम्बन्धोंको विवाहका रूप दे दें, तो जिससे जैसे

सम्बन्ध पवित्र नहीं बन जाते। मेरी पक्की राय है कि जैसे सगे भाभी-बहनोंमें पति-पत्नीका नाता नहीं हो सकता, वैसे ही शिक्षक और शिष्यामें भी नहीं हो सकता। यदि इस सुवर्ण नियमका पूरी तरह पालन न हो, तो अन्तमें शिक्षण-संस्था टूट जाय; कोश्री लड़की शिक्षकोंसे मुरझित न रह सके। शिक्षककी पदवी ऐसी है कि लड़के और लड़किया सदा उनके असरमें रहते हैं; शिक्षककी बातको वे वेदवाक्य समझते हैं। इस कारणसे शिक्षक मर्दादा न रखे, तो उसके बारेमें अन्हें कोश्री शंका नहीं होती। इसलिये जहाँ शरीरमें अलग आत्माका सम्मान है, वहाँ इस तरहके सम्बन्ध असह्य माने जाते हैं, और माने जाने चाहिये।

हरिजनबन्धु, २९-११-'३६

१३

काम-विज्ञान

१

श्री मगनभाजी देसाजी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले गुजरात विद्यापीठसे 'पारंगत' की पदवी ली है, अपने ७ अक्तूबरके पत्रमें लिखते हैं:

"अस बारके 'हरिजन' के लेख परसे मेरे जीमें आया कि मैं भी अेक चर्चा आपसे कर लूं। अस बारेमें आपने शायद ही आज तक लिखा या कहा है। यह विषय है बालकों, खास कर विद्यार्थियोंको काम-विज्ञान सिखानेका। आप तो जानते हैं कि . . . गुजरातमें अस विषयके बड़े हिमायती माने जाते हैं। मुझे स्वयं तो अस बारेमें हमेशा अन्देसा रहा है। अतना ही नहीं, मैंने तो यह माना है, कि ये अस विषयमें लायक भी नहीं हैं। परिणामसे तो असकी बुराअी दीखती आ रही है। वे तो शायद यही मानते होंगे कि काम-विज्ञानके अज्ञानसे ही भानो शिक्षा और समाजमें आजकी सड़ाध है! नया मानसशास्त्री भी मनुष्यकी प्रवृत्तिकी जड़ असो सोये हुआ कामको बताता है। 'काम अेय श्रोध अेय:' से आगे ये लोग जाते ही नहीं। हमारा . . . अेक दिन मुझे कहने लगा, 'आपको कहा पता है कि हममें से हरअेकमें काम नामक राक्षस छिना हुआ है?' और अस परसे असकी नैतिक

भावना जाग्रत होनेके बजाय जड़ दृष्टी पायी गयी। जिस का काम-विमानकी शिक्षाके नाम पर ही गुजरातमें जिसका बांधी प्रचल हो रहा है। जिसकी गुणों की निन्हा गयी है और अनेक संस्कार हजारों की सरसामें गये हैं। कंगे-कंगे मान्नाहिक जिस सन्तान चलते हैं और चितनी बड़ी अनेकी मारत है। यह सब तो ठीक ही है जैसा समाज वेने विमानेवाले अंगे मिट ही जाते हैं और सुधारकी स्थिति और ज्यादा अटपटी बनाने हैं।

“परन्तु मैं तो आपमें शिक्षाके जिस सवालकी सुनी चर्चा चाहूँ हूँ : क्या सचमुच शिक्षामें कामसास्त्रकी शिक्षा जरूरी है? कौन जिसका अधिकारी है? क्या वह सबको मामूली मूंगोल और हिंसावां तरह मिलाया जाय? अनेक संबंधमें क्या मिलाया जाय? अनेक मर्यादा क्या हो और अने कौन बांधे? और मूलमें मिले हुए जिस शत्रुकी मर्यादा अलटी दिशामें बांधना ठीक होगा या आसानी तब शुभ नामसे उसे बढ़ावा दिया जाय? अैसे-अैसे अनेक प्रकारके और अनेक पहलुओंवाले कभी सवाल अछते हैं। आप जिसके बारेमें अंग्रेजीमें लिखें सो तो ठीक है, परन्तु मेरा मुख्य सवाल गुजरातके सिलसिलेमें है, जिसलिसे गुजरातीमें भी लिखिये; और यह तो हमारी अेक शिकायत है ही कि आप सीधे ‘हरिजनबन्धु’ में कुछ नहीं लिखते। आशा है आप जिस प्रश्न पर लिखेंगे, और उसके अलावा गुजरातीमें भी कुछ लिखेंगे।

“मेरे सवालके संबंधमें अेल० पी० जैक्सका अेक अुद्धरण* देना हूँ। आप तो अिनसे ऑक्सफोर्डमें मिले होंगे। अिनके पुस्तकीय परिवर्तने मुझे तो जिस आदमीकी दृष्टि और अनुभवके लिसे बड़ा आदर है। यह अुद्धरण भी कितना मार्मिक है!”

*

*

*

गुजरातमें क्या और दूसरे प्रान्तोंमें क्या, कामदेव रिवाजके मुताबिक जीतते चले जा रहे हैं। अनेकी आजकलकी जीतमें यह विशेषता है कि अनेकी धारणमें जानेवाले स्त्री-पुरुष अैसा करना अपना धर्म समझते मान्य होते हैं। जब गुलाम अपनी बेड़ीको आभूषण समझकर मुस्कराये, तब अनेके

* जिस प्रकरणके सखंड २ के रूपमें यह अुद्धरण पृष्ठ ८६ पर दिया गया है।

भालिककी पूरी जीत हुयी मानी जाती है। जिस तरह कामदेवकी जीत होती देखकर भी मेरा अटल विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अंतमें डक मारनेके बाद बिच्छकी तरह निस्तेज हो जानेवाली है। परन्तु अँसा होनेसे पहले पुरुषार्थ करनेकी जरूरत तो रहेगी ही। यहां भरे कहनेका यह मतलब नहीं कि कामदेवको अंतमें हारना पड़ेगा, जिसलिये हमें गाफिल होकर बैठे रहना चाहिये। कामदेव पर विजय पाना स्त्री-पुरुषके परम कर्तव्योंमें से एक है। उसे जीते बिना स्व-राज्य असंभव है। स्व-राज्यके बिना स्वराज या रामराज होगा ही कैसे? स्व-राज्यके बिना स्वराजको खिलौनेका आम समझिये। दीखनेमें बड़ा सुन्दर और खोलें तो अंदर पोलंपोल ! कामको जीते बिना कोभी सेवक हरिजनोंकी, साम्प्रदायिक अकेताकी, खादीकी, गाय माताकी और देहातियोंकी सेवा कभी नहीं कर सकता। जिस सेवाके लिये बुद्धिकी सामग्री काफी न होगी। आत्मबलके बिना यह महान सेवा अशक्य है। और प्रभुकी कृपाके बिना आत्मबल नहीं आ सकता। कामी पर जीश्वरकी कृपा हुयी कभी देखी नहीं गयी।

तो क्या कामशास्त्रका हमारी पढ़ाजीमें स्थान है? या है तो कहा है? — यह सवाल मगनभाजीने पूछा है। कामशास्त्र दो तरहके हैं। एक तो कामदेव पर विजय पानेका शास्त्र है। मुझका स्थान शिक्षाक्रममें होना ही चाहिये। दूसरा शास्त्र कामको भड़कानेवाला है। जिससे बिल्कुल दूर रहना चाहिये। सब धर्मोंने कामको बड़ा शत्रु माना है। मोघका दूसरा दर्जा है। गीता तो कहती है कि कामसे ही क्रोध पैदा होता है। वहा 'काम' का व्यापक अर्थ लिया गया है। हमारे विषयका 'काम' प्रचलित अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है।

अँसा होने पर भी यह सवाल रहता है कि लड़को और लड़कियोंको गुप्त अिन्द्रियों और अुनके व्यापारके बारेमें ज्ञान कराया जाय या नहीं? मुझे लगता है कि एक हद तक यह ज्ञान जरूरी है। आज बहुतसे लड़के और लड़कियां शुद्ध ज्ञान न मिलनेसे अशुद्ध ज्ञान पाते हैं और अिन्द्रियोंका काफी दुरुपयोग करते देखे जाते हैं। आखें होने पर भी हम न देखें तो जिनसे काम पर विजय नहीं पायी जा सकती। मैं लड़के-लड़कियोंको अुन अिन्द्रियोंके अुपयोग और दुरुपयोगका ज्ञान देनेकी जरूरत मानता हूं। मेरे हाथमें आये हूँ लड़के-लड़कियोंको मैंने जिस तरहका ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है।

परन्तु यह शिक्षा दूसरी ही दृष्टिसे दी जाती है। जिस तरह अग्निर्ज्ञान देते समय संयम सिखाया जाता है, यह सिखाया जाता है कि कामको कैसे जीता जाय। यह ज्ञान देते हुअे ही मनुष्य और पशु के बीचका भेद समझाना जरूरी हो जाता है। मनुष्य वह है जिसमें हृत् और बुद्धि है। यह 'मनुष्य' शब्दका भावार्थ है। हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है, आत्माको जाग्रत करना। बुद्धिको जाग्रत करनेका अर्थ है, सार और असारका भेद सिखाना। यह सिखाते हुअे ही यह भी सिखाया जाता है कि कामदेव पर विजय कैसे पायी जाय।

यह अच्छा शास्त्र कौन सिखाये? जैसे खगोल या ज्योतिष शास्त्र वही सिखा सकता है जो उसमें पारंगत हो, वैसे ही कामशास्त्र भी सिखा सकता है जिसने कामको जीत लिया हो। अमकी भाषामें संस्कार होगा, बल होगा और जीवन होगा। जिसके अनुच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं, अमका अनुच्चारण जड़वत् होना है, वह किसी पर असर नहीं डाल सकता। जिमें अनुभव-ज्ञान है, अमकी बातका फल निकलता है।

आजकलका हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा वाचन, हमारा विचार-योग सब कामकी जीत बतानेवाले हैं। अमके फंदमें से निकलनेका प्रयत्न करता है। यह कार्य अवश्य टेढ़ी सीर है। किन्तु जिन्हें शिक्षा-शास्त्रका अनुभव है और जिन्होंने कामदेवकी जीतनेका धर्म अंगीकार कर लिया है, जैसे गुजरानी भले मूढ़ीभर ही हों, परन्तु यदि अमकी धडा अटल रहेगी, वे मर जायेंगे रहेंगे और मरत प्रयत्न करेंगे, तो गुजरानके लड़ने-झड़कियोंकी युद्ध ज्ञान मिलेगा। वे कामके जालमें छूट जावेंगे और जो न पकें होंगे वे अममें बच जावेंगे।

हरिवन्धन्यु, २२-११-३६

२

कामशास्त्रकी शिक्षा

[आर्यके लेखमें दिये गये पत्रमें अेल० पी० त्रैलके जिन बुद्धरका अन्वेष दिला गया है, अमका अनुवाद नीचे दिया जाता है। यह बुद्धर जिन लेखकी 'मनुष्यकी सारीगीत शिक्षा'—'The Education of the Whole Man' नामक पुस्तकमें से लिया गया है।]

मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि यह मानना मुझे महा भयंकर भ्रम मालूम होता है कि कामशास्त्रकी पूरी और शुद्ध चर्चा करनेसे बालक और नौजवान जिसकी विकृतिसे बच जायेंगे। जिसी तरह ऐसी 'पूरी और शुद्ध' चर्चा करनेकी जिम्मेदारी जिन शिक्षकों या शिक्षिकाओंके कंधों पर हो, उनकी जगह लेनेको भी मेरा मन नहीं होगा। यह चीज ऐसी है कि जिसकी चर्चा भी, विशेष कर बालकोंके साथ की जाने पर, उनके लिये मुझायका रूप ले लेती है और उनके मनमें ऐसी वासनाओं जाग्रत करनेका कारण बन जाती है। जिसकी गुप्तताका कुछ हद तक यही रहस्य है। चर्चासे कुतूहल अक रूपमें शांत होना है, तो दूसरे रूपमें जाग्रत होता है। जो नौजवान शिक्षकोंकी देखरेखमें (ये शिक्षक स्वयं भी शायद ही खतरसे खाली होते होंगे) कामशास्त्रमें विचारद हुआ हो और जिसे पेड़के फलनेसे लगाकर यह सारा 'विषय' कण्ठस्थ हो, वह अच्छी तरह जानता है कि उसका ज्ञान जब तक प्रयोगकी हद तक नहीं पहुंचाया जायगा तब तक वह ज्ञान बिल्कुल अवूरा रहेगा; और संभव तो यह है कि वह कुछ ही समयमें जिसका प्रयोग किये बिना न रहेगा। उसे यह भी संदेह रहता है कि शिक्षकोने उसे जिस बारेमें पूर्ण सत्य बताया है या नहीं। खास कर जब सदाचारके सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया जाता है, तब तो नौजवानको हमेशा यह शक रहता है; और जब ऐसा होता है तो वह अधिक, जल्दी प्रयोग करनेकी स्थितिमें पहुंचेगा और यह पता लगावेगा कि शिक्षकोने उसे अधरेमें रखा है या नहीं। शायद सिद्धान्तसे प्रयोग पर, कामशास्त्रके ज्ञानसे आचरण पर, जल्दी-जल्दी पहुंचनेकी यह प्रगति यूरोपके दक्षिणी भागके देशोंमें बुरी न समझी जाती हो, या शायद इसीको ध्येय माना जाता हो; परन्तु ठंडे देशोंमें स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें सुधार कटानेकी अभिलाष रखनेवाले जब नौजवानोंको कामशास्त्र सिखानेकी बात कहते हैं, तब उनके मनमें यह चीज नहीं होती। विज्ञानके नामसे पहचानी जानेवाली ज्ञानकी दूसरी शाखाओंमें शिक्षा देते समय पाठ पूरा करने और उसे विद्यार्थीके गले अतारनेके खातिर प्रयोग जरूरी समझा जाता है। गणितके जिन सवालका सिद्धान्त विद्यार्थीको समझाया जाता है, वह सवाल अने स्वयं करके देख लेना चाहिये; जिस चीजके गुण उसे बताये जाते हैं, उस चीजकी उसे जाच कर लेनी चाहिये और उसके नमूने और नकलें तैयार करनी चाहिये। वर्गमें जो कुछ सिखाया गया हो, उसकी जाच प्रयोग-

शालामें करके देग लेनी चाहिये, स्कूलमें बाहर भाने ज्ञानकी परीक्षा कर लेनी चाहिये, आदि। परन्तु जो विषय हमारे सामने है, अल्पमें यही स्वभाव था है जहां शिक्षकको रुक जाना पड़ता है। क्योंकि विद्यका हेतु प्रयोगको अनुसंधान देनेके बजाय प्रयोगको रोकना होता है; और मन्त्रा इर वह है कि जो चीज शिक्षकने अपूरी रखी है, अग्रे विद्यार्थी शिक्षकके सोचे हुये समयमें जल्दी ही और वह न चाहे ऐसे तरीकेमें पूरा कर लेगा। अच्छी-जनके गुण या पावनकी क्रिया समझाते समय वह अने 'ठंडे मून' में काम लेता है, बैसा अिममें नहीं होता। यहां तो गरमागरम मूनमें, प्रयोगके लिये गरम हो रहे मूनमें, वह काम लेता है; वह आगके साथ खेलता है।

शिक्षकके लिये जो इर रहता है, अग्रे विस्तारमें बतानेकी जरूरत नहीं। काम-विकारके मामलेमें दिल सोलकर बात करना बड़िन है। परन्तु यदि मनमें चोरी रखी हो, तो नौजवान असे जल्दी पकड़ लेते हैं; और वंश जरा भी एक अन्हें हो जाय कि शिक्षकने दिलमें कुछ छिपाकर बात की है तो अच्छे नतीजेकी आशा मारी जाती है। धर्मके बारेमें भी यही बात है।

असलिये मैं तो असि निर्णय पर पहुंचता हूं कि 'काम-विकारके प्रदनका नियंटारा' जिस हद तक शिक्षकके हिस्सेमें आता है, अल्प हर एक अुसका कर्तव्य यह है कि ज्ञानप्राप्ति तक ही शिक्षाका ध्येय न रख कर अने आगे बढ़ावे और नवसंजनकी कुशलता तक असे ले जाय। सोची भावनें असका अर्थ यह है कि कलाको (यहां कलाका अर्थ विशाल यानी बहुत कुशलतासे किया हुआ कर्तव्य कर्म समझना चाहिये) पढ़ाओमें ज्यादा महत्त्वका और ज्यादा केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिये।

जिस सवालके बारेमें माता-पिताका नया कर्तव्य है, असकी भी चर्चा कर लें। ... मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, वह यहां थोड़ा मर्यादित रूपमें लागू किया जा सकता है। जिस विषयमें वाद-विवादकी गुंजायिश ही नहीं है कि यदि कामशास्त्रका ज्ञान देना हो, तो माता-पिता अुसके अच्छे अच्छे शिक्षक हैं या होने चाहिये। गृह-जीवनके साधारण वातावरण पर सारा आधार है। गृह-जीवन यदि निष्प्राण या विषयभोगसे भर हो, तो कामशास्त्र जितना दूसरी जगह खतरनाक हो सकता है, अतना ही परम भी हो सकता है।

शरीरश्रमकी महिमा

कुछ सवाल-जवाब*

अक मित्रने कुछ दिन हुअे गाधीजीके साथ बातें करते समय फुरसतका सवाल अितना कठिन है, जिस बारेमें आश्चर्य प्रगट किया और पूछा - "आप यह आग्रह क्यों रखते हैं कि मनुष्यको रोज आठ घण्टे शरीरश्रम करना चाहिये? सुव्यवस्थित समाजमें क्या यह नहीं हो सकता कि कामके घंटे घटाकर दो कर दिये जायं और मनुष्यको बुद्धि और कलाके कामोंके लिये काफी फुरसत दी जाय?"

"हम जानते हैं कि जिन्हें ऐसी फुरसत मिलती है—फिर भले वे मजदूर हों या बुद्धिजीवी—वे अक्सर अच्छेसे अच्छा अुपयोग नहीं करते, बल्कि हम तो देखते हैं कि खाली दिमाग शैतानका कारखाना बन जाता है।"

"जी नहीं; मनुष्य आलसी बनकर बैठा नहीं रहता। मान लीजिये हम दो घंटे शरीरश्रम और छह घंटे बौद्धिक श्रम, जिस तरह दिनके हिस्से करें, तो जिससे राष्ट्रको लाभ न होगा?"

"मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। मैंने जिसका हिसाब ही नहीं लगाया। परन्तु कोअी आदमी राष्ट्रके लिये बौद्धिक श्रम न करके सिर्फ स्वाधेके लिये करे, तो यह योजना पार नहीं पड़ सकती। सरकार अुसे दो घंटेकी मजदूरीके बदलेमें काफी रुपया दे और दूसरा काम पैसा दिये बिना करनेको मजबूर करे तो दूसरी बात है। यह बहुत सुन्दर चीज होगी। परन्तु यह बात अक तरहकी सरकारी जबरदस्तीके बिना नहीं हो सकती।"

"परन्तु आपका ही अुदाहरण लीजिये। आपसे आठ घंटे शरीरश्रम हो ही नहीं सकता; आपको आठ घंटे या जिससे भी ज्यादा बौद्धिक काम करना पड़ता है। आप तो अपनी फुरसतका दुरुपयोग नहीं करते!"

"यह लाजिमी काम है और जिसमें फुरसत ही नहीं रहती। अुदाहरणके लिये, मैं टेनिस खेलने जाऊं, तो कहा जा सकता है कि वह फुरसतका समय है। घेरा अुदाहरण लेकर भी मैं यह कहूंगा कि यदि हम आठ घंटे

* श्री महादेवभाजीके पत्रसे।

“अब मैंने मेरा काम करने शुरू कर दिया है, तो हमारे मन आजसे वहीं गया है। मैंने जो भी काम शुरू किया है, उसे निरन्तर विचार नहीं आता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने अपने काम से दूर विचार आते ही नहीं। आज भी मैं जो बैठा हूँ, मैंने सोचा है कि मैंने अपने जीवनमें बहुत जल्दी धीरे-धीरे काम शुरू कर दिया है।”

“परन्तु यदि धीरे-धीरे अतना ज्यादा गुण हो, तो हमारे जो काम शुरू करते भी ज्यादा काम करते हैं, उनके मनकी पवित्रता में क्या एक झटका कोशे सास असर क्यों नहीं दिशाभी देता?”

“यदि तरह मानसिक श्रममें ही सारी शिक्षा नहीं समा जाती, और यदि धीरे-धीरे भी सारी शिक्षा नहीं समा जाती। हमारे लिये जानने की बातें बहुत हैं। हमारे इतिहास में तो यह व्यर्थका श्रम है और असले मनुष्यकी सुख-सुविधा बढ़ बन जाती है। सबके हिन्दुओंके खिलाफ मेरी यही तो करने की शिक्षा है। अन्तर्गत मजदूरोंके कामको बिना लाभका काम बना दिया है। अतः धन लोगोंको न तो कुछ आनन्द मिलता है और न उनके अन्तर्गत कोशे दिलचस्पी होती है। यदि हमने अन्तर्गत समाजके समान रहने के लिये सत्य माना होता, तो अन्तर्गत स्थान समाजमें सबसे ज्यादा शोचनीय होता। यह शोचनीय माना जाता है। मैं मानता हूँ कि समाजमें समाज आजसे अधिक गुणवत्स्थान था। हमारा देश बहुत पुराना है। अतः कभी संस्कृतियों देश हुआ और मिट गयी, और किम युगमें हम कैसे थे, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। परन्तु अतः हमारे भी एक नहीं कि हमने बहुत लम्बे अमें तक सभ्यता की जो अज्ञानता की, अतीतके कारण हमारी आज यह पुराणा हुई है। आजकी गांधीकी संस्कृति — यदि अन्तर्गत संस्कृति यह मानें हों तो — भयानक संस्कृति है। गांधीके लोग पशुओंके भी गुण अन्तर्गत विमाने हैं। कुदरत पशुओंको काम करने और स्वाभाविक जीवन बिगानेकी मजदूर करती है। हमने अपने मजदूर कबोला अंतर्गत बुरा हल किया है कि मैं कुदरतों तोर पर न तो काम कर रहने हैं, न जी रहने हैं। हमारे लोगोंने अन्तर्गत आनन्दभरा धीरे-धीरे बिना होता, तो आज हमारी दुःखी ही होगी।”

“है न कि श्रम और संस्कृतिको अन्तर्गत नहीं कर

“नहीं कर सकते। प्राचीन रोममें ऐसा करनेका प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह बिल्कुल निष्फल गया। श्रम किये बिना मिली हुई संस्कारिता किसी भी कामकी नहीं। रोमन लोगोंने मोज करनेकी आदत डाली और वे बरबाद हो गये। सारे समय मनुष्य सिर्फ लिखकर, पढ़कर या भाषण करके ही मनका विकास नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ पढ़ा है, वह जेलमें फुरसतके समय पढ़ा है और मुझे उससे लाभ हुआ है। क्योंकि यह सब वाचन चाहे जैसे नहीं, बल्कि एक निश्चित हेतुसे किया गया था। और मैंने दिनों और महीनों तक आठ आठ घंटे रोज काम किया है, फिर भी मैं नहीं मानता कि मेरा दिमाग खाली हो गया है। मैं बहुत बार रोज चालीस-चालीस मील चला हूँ, फिर भी मुझे दिमागकी जड़ताका अनुभव नहीं हुआ।”

“किन्तु आपको तो मनकी अितनी तालीम जो मिली हुयी थी!”

“नहीं भाभी, आपको पता नहीं कि मैं स्कूलमें और विलायतमें कैसा मध्यम बुद्धिका था। बाद-विवादकी सभाओंमें या अन्नाहारियोंकी सभाओंमें कभी बोलने तककी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। यह न समझिये कि जन्मसे ही मुझमें कोई असाधारण शक्ति थी। मैं मानता हूँ कि भीश्वरने जान-बूझकर ही मुझे अल्प समय बोलनेकी शक्ति नहीं दी थी। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे समूहमें सबसे कम वाचन मेरा ही है।”

हरिजनबन्धु, २-८-१३६

१५

मेरी कामधेनु

मैंने चरखेकी अपने लिये मोटाका डार बताया है। मैं जानता हूँ कि जिस पर कुछ लोग हंसते हैं। परन्तु जो आदमी मिट्टीका गोला बना कर उसे पारिवेश्वर विज्ञाननिका बड़ा नाम देता है और फिर भुम्मी पर ध्यान लगाकर भुम्मीमें परमात्माके दर्शन करनेकी सुन्दर आशा रखना है, उसकी बुराओ पूँजिकी महिमा न जाननेवाले ज़रूर कर सकते हैं। जिससे कोई जिस तरह आत्म-दर्शन करनेके लिये पागल होनेवाले अपना ध्यान छोड़े ही छोड़ देंगे? और जहाँ निन्दा करनेवाला जहाँका तहाँ रह जायगा, वहाँ ये तो भीश्वरके दर्शन करके ही छोड़ेंगे। अतः तरह यदि चरखेके लिये मेरी भावना शुद्ध

होगी, तो मेरे लिखे तो यह जरूरी जरूर भोग देनेवाला मित्र होगा। रागनामकी गूँघ गुनो ही हिन्दूके जान तुल्य अगर पूरा जानें। गुनो पुन चली होगी, गुन गमन तो यह जरूर विचार-रहित होगा। जिस गुनका अगर दूसरे धर्मवालों पर न हो तो जिसने क्या? 'अन्नाहो-अन्न' की आवाज गुनकर हिन्दू पर भने ही कोभी अगर न हो, परन्तु गुनदान तो यह आवाज गुनकर जरूर होगियार हो जायगा। भावुक जेन 'गो' का नाम लेने ही पड़ीमर तो जाना गुला ठंडा करके विचारोंको छेड़ ही मनेगा। क्योंकि जिगरी जेनी भावना होगी है, गुने बंसा ही पन मित्ना है।

अगर छकेंके अनुसार चलनेमें कुछ भी न हो, तो भी मैंने गुनमें बंद धक्ति मानी है। अतः मेरे लिखे तो यह जरूर कामपेनु है। मैं हर तारको कातते समय भारतके गरीबोंका ध्यान करता हूँ। भारतके कंगाल लोगोंका भीस्वर परतो विस्वाग भूठ गया है; फिर मध्यम वर्ग या बनीरोडों को रहे ही कहाते? जिसके पेटमें भूख है और जो भूख भूखको मिशाना चाहता है, उसका तो पेट ही परमेस्वर है। जो आदमी गुने रोटीका साधन देना, वही उसका अन्नदाता बनेगा; और उसके जरिये शायद वह भीस्वरके दर्शन भी करेगा। अिन मनुष्योंके हाथ-पैर होने पर भी उन्हें चिकं अन्न दे देना तो स्वयं ही दोषके भागी बनकर उन्हें भी दोषके भागी बनानेके बराबर है। उन्हें कुछ न कुछ मजदूरी मिलनी चाहिये। करोड़ोंकी मजदूरी परसा ही हो सकता है। और जिस चरखे पर गुनको घड़ा मैं कोरे भापणोंसे नहीं जमा सकता, स्वयं कात कर ही जमा सकता हूँ। अितीन्त्रे मैं कातनेकी क्रियाको तपस्या या यज्ञरूप बनाता हूँ। और क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जहा शुद्ध चिन्तन है वहां भीस्वर जरूर है, मैं हर तारने भीस्वरको देख सकता हूँ।

यह तो मैंने अपनी भावनाकी बात कही। यदि आप भी अिने मान लें, तो फिर और क्या चाहिये? परन्तु आप अिसे न स्वीकार करें, तो भी आपके लिखे कातनेके और बहुतसे कारण हैं। अिनमें से कुछ यहां लिखता हूँ:

१. आप कातते तभी दूसरोंसे कतवा सकेंगे।
२. आपके कातनेसे और अपना काता हुआ मूल चरखा-चंयको दे देनेसे अन्तमें छादीका भाव सत्ता हो सकेगा।

३. कातनेकी कला सील लेंगे तो आप भविष्यमें या अभी जब चाहें तभी खादी-यन्त्रारके काममें मदद कर सकते हैं। क्योंकि अनुभवसे पाया गया है कि जिसे यह क्रिया कुछ भी नहीं आती वह मदद नहीं कर सकता।

४. आप कातें तो सूतकी किस्म सुधरे। रुपयेके लिये कातनेवालोंको जल्दी रहती है। जिसलिये वे जिस नम्बरका सूत कातते होंगे, गुमी नम्बरका कातते रहेंगे। सूतके नम्बरमें सुधार करनेका काम शोधक और शौकीनका है। यह भी अनुभवसे सिद्ध हुआ बात है। यदि आज तक सेवाकी वृत्तिसे कातनेवाले कुछ स्त्री-मुख्य तैयार न हुये हों, तो सूतकी किस्ममें जो प्रगति हुई है वह नहीं हो सकती थी।

५. यदि आप कातें तो आपकी बुद्धिका उपयोग घरमें सुधार करनेके लिये हो सकता है। यह बात भी अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। घरमें जो सुधार आज तक हुये हैं और अगली गतिमें जो तेजी आती है, उसका ध्येय सिर्फ यज्ञके तौर पर कातनेवाले याज्ञिकोंकी शक्तिको ही है।

६. भारतकी पुरानी कारीगरी मिटती जा रही है। उसका पुनरुद्धार भी कातनेकी कलाके पुनरुद्धार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कातनेमें कितनी कला भरी है, यह यज्ञके लिये कातनेवाला जान सकता है। सरवाग्रहके सप्ताहमें कातनेवाले कातने-कातने सकते ही नहीं थे। घरके बारेमें अनुवा ओ भाव था, वह भी उनके न धकनेवा ओ कारण जरूर था। परन्तु कातनेमें यदि कोजी बला न होनी, कातते समय होनेवाली आवाजमें संगीत न होता, तो २२॥ घंटे तक जमकर सुधीके साथ कुछ जवानोंने ओ काना सो नहीं हो सकता था। यहाँ हमें याद रखना चाहिये कि भिन कातनेवालोंको कोजी भी अधिक लालच नहीं था। अनुवा कातना मुद्द यज्ञ था।

७. हमारे देशमें मजदूरी हलवा पैसा माना जाता है। बच्चोंने भी यह ठहरा दिया है कि गुनी मनुष्योंको यहाँ तक आराम रहना है कि उन्हें चलना भी नहीं पड़ता और उनके पैरोंके तलवेमें भी बाल अंगते हैं। जिस तरह ओ अच्छेसे अच्छा कर्म है, जिस कर्मके साथ ही प्रजापतिने सब जीवोंको पैदा किया है, ओम कर्मको हम सिष्टाचारका रूप देना चाहते हैं। जिसे कोजी धन्धा नहीं मिलता, वही पेटके लिये कातना है। जिस तरहका गलत न्याय न फैलने देनेके लिये भी आपका कातना जरूरी है। आप राजा हो या रंक, फिर भी यज्ञके लिये आपका कातना ही चाहिये।

भार बनावे दुबे गइ कारण, आप लड़के हों या लड़की, आपके जिने लागू होने हैं। परन्तु आपके जिने (किशोर मयात्रके जिने) कानने कुछ और भी नाग कारण है। मुनकी तरह ये आपका स्थान मीवना साहना हैं :

१. बचपनमे आप गरीबोंके जिने मजदूरी करें, यह किननी बढ़िया बात है! क्योंकि काननेकी श्रिया बचपनमे ही आपकी परीकार बुद्धि बढायेगी।

२. आप रोज नियमित काने, तो श्रिममे आपके जीवनमे निरन्तर काम करनेकी आदन हो आयगी, क्योंकि काननेके जिने आप बोधी मनर निदिचन करेंगे, तो और कामोंके जिने भी समय नियन करेंगे। और जो हर कामके जिने समय नियन करते हैं, वे अनियमित काम करनेवालेके दुगुना काम करते हैं, यह समीका अनुभव है।

३. आपकी मुपहना बढेगी, क्योंकि मुपहनाके बिना सूत कता ही नहीं। आपकी पूनिया साफ होनी चाहिये, आपके हाथ साठ और बिना पसीनेवाले होने चाहिये, आम्पास धूल बगरा न होनी चाहिये, काननेके बाद आपको भूत मुपहतासे अटेरन पर अतार लेना चाहिये, धुसे फुंकारना चाहिये और अंतमें अुसकी सुंदर गुंडी बनानी चाहिये।

४. आपको दंभ सुधारनेका मामूली ज्ञान मिलेगा। आम तौर पर भारतमें बच्चोंको यह ज्ञानकारी नहीं करात्री जाती। यदि आप आन्दो बनकर अपने नौकरों या बड़ोंसे चरखा साफ करावेंगे, तो आपको यह ज्ञान नहीं मिलेगा। परन्तु जो बच्चे सूत भेजेंगे या भेजते हैं, उनमें चरखेका प्रेम है, अंसा येने मान लिया है। और जो प्रेमके साथ काउते हैं, वे अपने दंभके हर हिस्से पर पूरा काबू रखते हैं। बड़ोंके औजार बड़भी हो साठ कर लेता है। जो बड़भी अपने औजार साफ करना नहीं जानता, अुसकी बड़बिर्में गिनती ही नहीं होती। जो काउनेवाला अपना चरखा ठीक नहीं कर सकता, माल नहीं बना सकता, तकुअेकी साही तपार नहीं कर सकता और चमरसे अपने आप नहीं बना सकता, वह काउनेवाला कहलाता ही नहीं। या यह माना जायगा कि वह बेगार टालता है।

‘महात्माजीकी आज्ञा है’

बेक शिक्षक लिखने हैं

“कुछ महीनेसे हमारे स्कूलके थोड़ेसे लड़के १००० गज सूत कातकर नियमसे अ० भा० चरणाभ्यासकी भेजा करते हैं और यह छोटीसी सेवा से गिरके आपके निम्ने बहुत ज्यादा प्रेम होनेके कारण कर रहे हैं। उनसे बोझी पूछता है कि तुम क्यों कातने हो तो वे जवाब देने हैं ‘महात्माजीकी आज्ञा है।’ निम्ने तो मानना ही पड़ेगा।’ मुझे लगता है कि जिस तरहकी मनोवृत्ति लड़कोंमें हर तरह बढ़ानी चाहिये। गुलाम मनोवृत्ति बीर-यूना या निश्चक होकर आज्ञा माननेकी वृत्तिसे अलग चीज है। जिन लड़कोंको अब आपकी तरफसे आये हो हाथका लिखा हुआ कोशो मदेश चाहिये, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। मुझे आशा है कि आप उनकी प्रायश्चात मजूर करेंगे।”

मैं नहीं कह सकता कि जिस पत्रमें बतायी हुयी मनोवृत्ति बीर-यूना है या अंधमार्गित है। जैसे प्रसंगोंकी बल्यता की जा सकती है, जब कुछ भी दलील किये बिना निःशंक होकर आज्ञा मानना जरूरी हो जाता है। जिस तरह आज्ञा माननेका गुण सिवाहीमें तो होना ही चाहिये; और ऐसा गुण अधिकतर लोगोंमें न हो, तब तब कोशो जाति बहुत सूची नहीं बूझ सकती। परन्तु जैसे आज्ञापालनके प्रसंग बहुत थोड़े होने हैं और निमी भी मुख्यवस्तिन समाजमें थोड़े ही होने चाहिये।

यदि स्कूलके विद्यार्थियोंको शिक्षक जो कुछ कहें अंग्रे अंग्रे बन्द करके मानना ही पड़े, तो उनकी कमवर्षी भाषी समझिये। बूलटे, शिक्षकोंको अपने पामके लड़कों और लड़कियोंकी तकलफ़्तको बढ़ाना हो, तो कभी बार उन्हें बुद्धिका अपयोग करने और स्वतंत्र विचार करनेको मजबूर करना चाहिये। थढ़ासी गुवायिध तो वही है, जहा बुद्धि कुष्ठित हो जाय। परन्तु दुनियामें जैसे थोड़े ही काम हैं, जिनके लिम्ने ठीक कारण न दूँ जा सकें। मान लीजिये, निमी मुहल्लेके कुअँका पानी बिगड़नेकी शंका हो और वहाँ अकला हुआ और साफ पानी पीनेका कारण लड़कोंसे पूछा जाय और लड़के कहें कि फला महात्माकी आज्ञा है जिसलिम्ने ऐसा पानी पीते हैं, तो यह जवाब शिक्षकोंको बरदाश्त ही नहीं करना चाहिये। और यदि जिस

भृदाहममें यह बराब डीक न ही, मो अन्तःकृतमें काननेके निम्ने लाइने
तो कारण बताया है, अन्ते काननेके कारणके काममें मान लेना अनुचित ही
बहा जायगा।

अग्नः कृतमें जब मैं 'महात्मा' के पदने गिर जाऊंगा, तब तो बेचारे
मेरे चरनेकी हालत गराब ही होगी न? और बहुतने घरीने में पद
पद जा रहा है, अग्नः का मुझे पता है; क्योंकि कुछ पद लिवनेवाले मुझे
बैसा बनानेकी मेहनतानी करने है। कभी बार काम व्यक्तिये ज्यादा बाल-
पडा हो जाता है। और चरणा तो जरूर ही मुझमें बढ़कर है। अन्तः
हालतमें मैं यदि कोश्री बेवकूफीका काम करूँ, या लोग किसी कारणसे
मुझमें नाराज हो जायें और मेरे प्रति अन्तःकी पूजाकी भावना सतन हो
जाय और अग्नः ब्रह्ममें चरनेकी कल्याणकारी प्रवृत्तिको घटका पड़ने, तो
मुझे बहुत ज्यादा दुःख होगा। अग्नःलिखे अग्नः बातोंके बारेमें विचार और
दलील हो सकती है, अन्तः मन्त्र बातोंके कारण और दलील हर विद्वान्
अपने-अपने मनमें मन्त्र ले, तो यह मेरी आज्ञा माननेसे हवार दूँ ब्रह्म
है। चरणा तो अंगी चीज है, अग्नःकी जरूरत दलीलने सिद्ध की जा सकती
है। मेरी रायमें भारतकी सारी जनताकी मलाओका चरनेने निष्ठ संवेद
है। अग्नःलिखे विद्यार्थियोंको आम लोगोंकी भ्रंशक गरीबीके बारेमें कुछ
न कुछ जान लेना चाहिये। कुछ बरबाद होने हुअे गावोंमें अन्तःको ले आकर
वहाकी गरीबीका अन्तः सवाल कराना चाहिये। अन्तः भारतकी आवादीके
बारेमें जानकारी होनी चाहिये। अन्तः यह ज्ञान भी होना चाहिये कि यह अन्तः
द्वीप कितना बड़ा है, और अन्तः यह भी जानना चाहिये कि करोड़ों
गरीब लोग कौनसा धंधा करके अपनी आने-दो आनेकी आमदनीमें कुछ वृद्धि
कर सकते हैं। अन्तः देशके गरीब और दबाये हुअे लोगोंके साथ अन्तः होना
सीखना चाहिये। जो चीज गरीबसे गरीबको न मिल सके, अन्तः चीजका
त्याग करना अन्तः सिखाना चाहिये। तब कातनेकी कीमत अन्तः समझमें
आयेगी। और यह कीमत समझमें आ जायगी, तो फिर मैं महात्माके बराब
अन्तःमा सिद्ध होऊँ या आकाश-याताल अन्तः हो जायें तो भी वे कातना नहीं
छोड़ेंगे। चरनेकी प्रवृत्ति जितनी बड़ी और कल्याणकारी तो है ही कि अन्तः
आधार और-पूजाकी कच्ची बुनियाद पर नहीं रहना चाहिये। शास्त्रीय और
दृष्टिसे अन्तःकी पूरी तरह समीक्षा हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि अूरके सबसे बराबरी दुसरी बंधी बोल-चाल हममें काफी है। और मैं आशा रखता हूँ कि राष्ट्रीय मूल्यांकित शिक्षक, मैंने बना-बनीकी जो बात कही है अंग्रेजों के सामने रखकर, अपने विचारविचारों से बड़े कह-सनेवाले मनुष्यों के बचनों पर आप किये बिना आगे बन्द करने अमल करनेसे रोकेगे।

नवम्बर, २७-१-२९

१७

सादीका विज्ञान

मैंने कभी बार कहा है कि जहाँ सादी आर्थिक दृष्टिसे सामाजिक है, वहाँ वह विज्ञान और काव्य भी है। मुझे खयाल है कि 'कागका काव्य' नामकी एक पुस्तक है। अंग्रेजों के कागकी अतिशक्ति अतिशक्ति देकर यह बनानेका प्रयत्न किया गया है कि कागकी खोजसे मनुष्यता प्रभाव किन तरह बदला। मनुष्यमें विज्ञानकी, खोज-बीनकी और कविताकी वृत्ति हो, तो हर खोजका विज्ञान या काव्य बनाया जा सकता है। किन्तु ही लोग सादीकी हंसी अड़ाने हैं और घर-घरकी बात निकालते ही धीरज छोड़ने और नाक-भी निकोड़ने लगते हैं। परन्तु ज्यों ही आप यह मान लेंगे हैं कि सारे हिन्दूमें फँसे हुए आलस्य, बेकारी और अंग्रेजों के कारण पैदा हुआ गरीबीको दूर करनेकी शक्ति सादीमें है, त्यों ही अंग्रेजों से घृणा करने या अंग्रेजों की हंसी अड़ानेकी वृत्ति बर्बाद जानी है। यह बात नहीं कि सादी सचमुच अति तीन प्रकारके दुःखोंकी समाधान दवा होनी ही चाहिये। उसे खूब दिलचस्प बनानेके लिये अतिना काफी है कि हम भीमानकारीसे अंग्रेजों में यह शक्ति मान लें। परन्तु सादीमें यह शक्ति मान लेनेके बाद भी जिस तरह कोशिश अज्ञान और गरजवाला कारीगर रोटीके लिये भयभूर होकर ओढ़ता, पीजता, कातता या बुनता है, अंग्रेजों तरह हम भी करें तो काम नहीं चल सकता। जिस आदमीको सादीकी शक्ति पर भरोसा होगा, वह सादीसे संबंध रखनेवाली सादी किये-थेका, मान, पद्धति और वैज्ञानिक वृत्तिके साथ करेगा। वह किसी भी खोजको त्यों ही नहीं मान लेगा, हर बातको प्रयोगकी कसौटी पर बसकर देखेगा, हकीकतों और आंकड़ोंका मेल बिठाकर जाचेगा,

कितनी ही बार हार होने पर भी निराश नहीं होगा, छोटी-छोटी सफलताओं से फूल कर कुप्पा न होगा, और जब तक ध्येय पूरा न हो तब तक संतोष मानकर नहीं बैठेगा। स्व० मदनलाल गांधीको खादीकी शक्तिके बारेमें जीजी-जागती श्रद्धा थी। वे इसे अद्भुत रससे भरा हुआ काव्य मानते थे। अन्होंने खादी-शास्त्रके मूल तत्त्व लिख डाले थे। अुनके खयालसे अेक भी तफ्तीज निकम्मी नहीं थी; कोअी भी योजना अुन्हें बूतेसे बाहर नहीं लगती थी। रिचार्ड ग्रेगमें भी श्रद्धाकी अैसी ही रोगनी थी और है। अुन्होंने खादीका व्यापक अर्थ बताया है। अुनकी 'खादीका व्यापक अर्थशास्त्र' नामकी पुस्तक खादीके काममें अेक मौलिक देन है। वे चरखेको अहिंसाका अुत्तम प्रतीक मानते हैं। यह प्रतीक वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परन्तु किसी भी दिलचस्प विषयसे जो रस और आनन्द मिल सकता है, वह मदनलाल गांधीकी श्रद्धा अुन्हें देती थी और रिचार्ड ग्रेगकी श्रद्धा अुन्हें दे रही है। विज्ञानको विज्ञान तभी कह सकते हैं, जब वह शरीर, मन और आत्माकी भूख मिटानेकी पूरी ताकत रखता हो। शंकाशील लोगोंको कभी बार अंबा होता है कि खादीसे यह भूख कैसे मिट सकती है? या दूसरे शब्दोंमें कहें तो मैं जो 'खादी विज्ञान' शब्द अिस्तेमाल करता हूं, अुनका अर्थ क्या करता हूं, अिस सवालका जवाब देनेका अच्छेसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे पास परीक्षा देनेके लिये आये हुअे अेक खादीसेवकके लिये मैंने जो प्रश्न जल्दीमें तैयार किये थे वे यहां दे दूं। ये प्रश्न तर्कशुद्ध कमरे अनुसार नहीं बनाये गये थे और न संपूर्ण ही थे। अिनका कम बदला और बढ़ाया भी जा सकता है।

पहला भाग

१. भारतमें कगार कहां और कितनी पैदा होती है? अुगड़ी शिमें गिनाओ। अिग काममें से कितनी भारतमें रहती है, कितनी हाथकटाअीमें लगती है, कितनी विनायन जाती है और कितनी दूसरे देशोंको जाती है।

२. (क) भारतकी मिनोंमें कितना काड़ा तैयार होता है? शिमें से कितना अिग देशमें रार्व होता है और कितना बाहर जाता है?

(ख) अुनके काड़ेमें से कितना स्वदेशी मिलोंके मूनका होता है और कितना विदेशी मूनका?

(ग) विदेशसे भारतमें कितना कपड़ा आता है ?

(घ) सादी कितनी बनती है ?

नोट जवाब वर्गगजोंमें और रुपयेमें हो।

३. ऊपर बताये तीनों किस्मके कपड़ेकी अच्छाजी-दुराजी बनाओ।

४. कुछ लोग कहते हैं कि सादी महंगी होती है, मोदी होती है और टिकाऊ नहीं होती। अिन शिकायतीका जवाब दो और जहा शिकायतें ठीक हों, वहा उन्हें दूर करनेके अुपाय बताओ।

५. सादीके कामसे कितनी कतिनो, जूलाहों वर्गराको रोजी मिलती है और कितने बरसमें उन्हें कितना रुपया मिला है ? अिनकी तुलनामें स्वदेशी मिलोंमें काम करनेवाले कारीगरोंको हर साल क्या मिलता है ?

६ (क) परला-सघका कारदार कैसे होता है ? अुसके व्यवस्था-सर्वमें कितना रुपया चला जाता है ?

(ख) स्वदेशी मिलामें कौन-कौनसे वर्ग भाग लेते हैं और उन्हें मज-दूरीकी तुलनामें क्या मिलता है ?

७ (क) जीवनकी जरूरतोंमें कपड़ेका कितना भाग है ?

(ख) जीवनकी जरूरतें क्या-क्या हैं और कुल जरूरतोंके हिमाबने हरअेकका अनुपात क्या माना जाय ?

८. भारतमें देशी या विदेशी मिलका बना हुआ कपड़ा कोअी भी न पहने, तो देशमें कितना रुपया बचे ? और यह रुपया किम किसके पास रहे ?

९. भारतमें जो कपड़ा परदेशमें आता है, अुमकी कीमतके बदलेमें अिस देशमें क्या जाता है ? अिन आयात-निर्वातमें भारतको क्या नुकसान होता है ?

१०. देशकी आबादीका कितना प्रतिशत भाग कपड़ा खरीद सकता है ?

११. अपना कपड़ा खुद बना लेनेके लिये समय, परिस्थिति और साधन कितने संकड़ा घरोंमें हैं ? और वह किस तरह ?

१२. क्या यह वाक्य सच है कि "सादीसे आर्थिक साम्यवाद कायम होगा ?" कारणोंके साथ जवाब दो।

१३. सादीका प्रचार सब जगह हो जाय, तो व्यापार-धंधा और आने-जानेके साधनों पर कैसा-कैसा असर होगा ?

१४. मान लो अभी पचास बरस तक खादीका प्रचार न हो, तो जिन समयमें हमारे देशकी आर्थिक दशा पर जिसका क्या असर पड़ सकता है, जिसका विस्तारसे बयान करो।

दूसरा भाग

१. भारतमें आजकल जो चरखे चलते हैं, अउनके वर्णन लिखो। जिनसे कौनसा चरखा सबसे अच्छा है? प्रचलित चरखेके सब हिस्सोंके नाम बताओ, चित्र दो। हरअंकेमें काम आनेवाली लकड़ीकी किस्म, तड़ुबेका घेरा और मालकी मोटाही बताओ।

२ गति, कीमत और मामूली सुभीतेकी दृष्टिसे प्रचलित चरखोंकी तुलना घरबड़ा चक्रसे करो।

३ दहीकी परीक्षा कैसे की जाती है? सूतकी मजबूती और अमृता अंक किस तरह निकाला जाता है?

४. तुम कितने अंकाका, कितनी मजबूतीवाला सूत कातते हो? तफ्ती और चरखे पर तुम्हारी गति कितनी है? आम तौर पर कौनसा चरखा अिस्तेमाल करते हो?

५. अंक पुरुषको कितना कपड़ा चाहिये? अंक स्त्रीको कितना चाहिये? अउनका कपड़ा बनवानेमें कितना सूत चाहिये? अउनका सूत कातनेमें कितने घण्टे लगेंगे?

६. अंक कुटुम्बके लिअे कितना सूत चाहिये? अउनके सूतके लिअे कितनी कपास चाहिये? और अुतनी कपास अुगानेके लिअे कितनी जमीन चाहिये? अंक कुटुम्बमें स्त्री, पुरुष और तीन बच्चे — अंक लड़की और दो लड़के (मात, पाच और तीन बरसके) माने जाय।

७. आजकल जिम पीजनेका रिवाज है और जो नारी बननी है अउन दोनोंकी तुलना करो। तुम कितना पीजने हो? तुम यह कैसे समझ सक्ते हो कि दही ठीक पीजी गयी है या नहीं? अंक रगल या आधा रंग दहीकी पूर्ण बनानेमें तुम्हें कितना समय लगता है? अंक तोला दहीके कितनी पूर्ण बनाने हो?

८. अंक घटेमें कितनी कपास ओटने या लोड़ने हो? हाथने ओटने और मशीनने ओटनेके गुण-दोष बताओ। आज जो हाथ-चरणी काममें ली जाती है, अमृता चिन्ताके साथ वर्णन करो।

९. बीस अंचके गुरुजी ३६ अंच पनेकी अंक गज सादीके लिअे कितना मूल चाहिये? अतना बुननेके लिअे मामूनी तोर पर कितने आदमी चाहिये?

१०. हाथके करपे और फटनेवाले करपे (साटल) की तुलना करो।

हरिजनबन्धु, १७-१-१७

१८

विद्यालयमें छादीका काम

स्व० श्री रेवाशकर जगजीवन सवेरीके मुख्य प्रमत्तसे और श्री जमना-दास गाधीजी मददसे राजकोटमें गोलह बर्य पहले राष्ट्रीय शाला खुली थी। अमुखा गोलहवा बापिक अलख पिछने महीनेमें श्री नरहरि परीतकी अध्यक्षतामें मनाया गया था। अिम शालाके तीन विभाग हैं: किय, कुमार और बालमंदिर। अुगमें कुल १९० विद्यार्थी (११० लड़के और ८० लड़किया) शिक्षा पाने हैं। श्री नारणराम गाधीकी रिपोर्टमें से ध्यान खीचनेवाले नीचेके हिस्से यहां देता हूं:

“छादीका अुद्योग असा है, जो राष्ट्रके करोड़ों आदमियोंको पालनेमें मदद दे सक्ता है। अुद्योगमें अुगे मुख्य स्थान देनेमें अुगके द्वारा राष्ट्रके करोड़ों गरीबोंके साथ मेल साधनेकी शिक्षा मिलती है। अिमलिअे अिते अेक महत्त्वकी शिक्षा समझना चाहिये।

अिस अुद्योगमें बच्चे काफी रम ले रहे हैं। अेक विद्यार्थीने गरमीकी छुट्टियोंमें ४० बर्गज सादीके लायक मूल काता और भरवा दादजीके मोके पर ६७ बर्गज सादीके लायक मूल काता। अिम तरह साल भरमें कुल १५० बर्गज कपड़ा हुआ। अिसे बड़ा काम माना जायगा। अिसरी तुलनामें औरोंने थोडा किया, परन्तु कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है।

अिम अुद्योगके सिवा:

मिलाजी बर्ग — शालाके अुद्योगके लिअे है। अिसके सिवा बाहरवालोंके लिअे भी रमा गया था। अुसमें से दो भात्री अच्छी तरह सीख कर सीनेके धंधेमें लग गये हैं। अेक शिक्षक यह काम सास तोर पर सीखे हुअे हैं।

बुनाड़ी साला — सालामें अक ब्रुनाड़ा परिवार बनाया गया है।
जिन बुनाड़ी सालामें लगभग २९०० बंगाल भाषी बुनी मंत्री हैं।

गैली — जिन साल बंगाल भी हुमी थी और लड़कियाँ कात
बुनी भी थी।

सालामें १३ हरिजन बालक पढ़ते हैं। जिनके मित्र पाच हरि-
जन मुखर म्युनिमिपेलिटीमें काम करके दुपहरको सालामें छह बजे
कातनेका काम करते हैं। उनको जिससे कुछ आमदनी हो जाती है।
घटिया रबीमे थोड़े दिनमें ही वे बारह मंवरका मून कातने से
हैं। जिस तरह भादीके क्षेत्रमें भी यह अच्छा अनुभव माना जाना।
हरिजनोंके लिये सालामें अनाजकी दुकान भी खोली गयी है।

ग्रामवस्तु-भण्डार — सच्चा पोषण देनेवाली खुराक, जैसे
हाथका पिसा आटा, हाथकुटे व दले चावल-दाल और सालामें से
पानिया लगाकर गुद्ध तेल देनेका अन्तर्ग्राम किया गया है।

दुग्धालय — कुछ समयमें जयन्त दुग्धालयको सालामें ले जाये
हैं और अखिल भारत गोमेवा-संघकी दृष्टिसे उसे चलानेका प्रयत्न
किया जायगा। ”

यह सुनीकी बात है कि जिस तरह लड़के-लड़कियोंमें साक्षरके बारेमें
रस पैदा किया जा सकता है। यह महत्वकी बात है कि कपास भी सालामें
पैदा हो, दुग्धालय चले और युक्ताहारकी चीजें भी वहीं तैयार हों। जिन
बंगोंका अच्छा विकास हो और लड़के-लड़कियोंको जिन चीजोंका शायद
जिस तरह सिखाया जाय कि उनकी समझमें आये, तो उनकी बुद्धि तत्का
विकास होगा। यह मानना भ्रम है कि जिन चीजोंका जीवनमें कोजी
अपयोग न हो, उन्हें बालकोंके दिमागमें ठूसनेसे उनकी बुद्धि बढ़ती है।
जिसमें बुद्धि का विलास भले ही हो परन्तु विकास नहीं; क्योंकि बुद्धि भले-
बुरेका विवेक नहीं कर सकती। परन्तु जहां लड़के या लड़कीको कोजी
क्रिया करनी पड़ती है और वह क्रिया उसे मशीनकी तरह न सिखायी
जाकर उसके कारण समझाये जाते हैं, वहां उनकी बुद्धि का विकास अपने
आप होता है, बालकको अपना भान होता है, वह स्वाभिमान सीखता है और
स्वावलम्बी बनता है।

अेक मंत्रीका स्वप्न

“अगर आप प्रान्तीय सरकारों और लोगोंको इस आशयका सन्देश या सूचना दे सकें कि तमाम स्कूलोंमें लड़कों और लड़कियोंके लिये कताभी और बुनायी लाजिमी कर देनी चाहिये, तो मेरा विश्वास है कि थोड़े ही समयमें स्कूलोंके बच्चे खुद अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनने लग जायेंगे। यह पहला कदम होगा। आपके आदर्शोंके विषयमें मेरी आज भी वंती ही थढ़ा है और मैं आज वह दिन देखनेकी आशा करता हूं, जब हरअेक घर अपनी जरूरतका कपड़ा खुद बना लेगा, और हरअेक गांव भी अपनी ग्रामोद्योगो तथा शिक्षाकी योजनाओंके अनुसार केवल कपड़ेमें ही नहीं, बल्कि हर जरूरी चीजके संवयमें स्वावलम्बी बन जायगा। आपकी तरह मैं भी यह मानता हूं कि इस देशमें सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकता है, जब कि प्रान्तीय सरकारो अथवा भारत-सरकारका बजट — जिसके पास मिलानेके लिये चालाकिया और करामातें करनी पड़ती हैं — ग्राम-वासो जनताके बजटसे मेल सायेगा।”

अुपर्युक्त पत्र अेक कांग्रेसी मंत्रीने लिखा है। मेरे पास यदि सर्व-स्वाधीन सत्ता हो तो मैं कम-से-कम प्राथमरी स्कूलोंमें तो कताभीको अवश्य लाजिमी कर दू। जिस मशीमें थढ़ा हो उसे अैसा करना चाहिये। हमारे स्कूलोंमें कितनी ही बेकार चीजोंको लाजिमी बना दिया जाता है। तब इस अति अुपयोगी कलाको लाजिमी क्यों न बना दिया जाय? लेकिन लोकतन्त्रमें किसी चीजको, यदि वह व्यापक रूपमें लोकप्रिय न हो, लाजिमी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह लोकतन्त्रमें अनिवार्यता नामकी ही होती है। वह आलस्यको तो अुड़ा देती है, पर लोगोंकी अच्छा पर जोर-जबरदस्ती नहीं करती। इस प्रकारकी अनिवार्यता शिक्षणकी अेक क्रिया है। मैं इससे अेक आसान रास्ता सुझाता हू। सबसे अच्छे बातनेवाले लड़के या लड़कीको त्रिनाम दिलाया चाहिये। इस प्रतिस्पर्धसे सब नहीं तो अधिकांश विद्यार्थी जिसमें भाग लेनेके लिये प्रेरित होंगे। किसी भी योजनामें यदि खुद शिक्षकोंकी थढ़ा न हो तो यह सरुल नहीं हो सकती। प्रान्तीय सरकारें

अगर बुनियादी तालीम को स्वीकार कर लें तो बन्नाम्री आदि शिक्षात्रय केवल अंग ही नहीं, बल्कि शिक्षाके वाहन बन जायेंगे। बुनियादी तालीम का जब पकड़ ले तो हमारी अंग पीड़ित भूमिमें शादी अवश्य सार्वजनिक बननेवाली होगी।

हरिजनसेवक, २१-१०-१९९१

२०

मातृभाषा*

शिक्षाके माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंका सवाल राष्ट्रीय महत्त्व है। देशी भाषाओंका अन्यायपूर्ण राष्ट्रीय आत्महत्या है। शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषा जारी रखनेकी हिमायत करनेवालोंमें बहुतसे लोग यह बहाने सुने जाते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले भारतीय ही जनताके और राष्ट्रीय कामके रक्षक हैं। अंता न हो तो वह भयंकर स्थिति मानी जायेगी। जिन देशोंमें जो भी शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी भाषाके द्वारा दी जाती है। सच्ची हालत यह है कि हम अपनी शिक्षा पर जितना समय खर्च करते हैं, उसके हिमाबसे नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। हम आम लोगों पर कोशिशें अंतर नहीं डाल सके। . . .

जिम विषय पर ताजेसे ताजा बयान वाशिंगटन* है। ये साहब कोशिशें एक रास्ता नहीं बता सके। फिर भी वे हमारे स्कूलोंमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जरूरत अच्छी तरह समझते हैं। मध्य और पूर्वी यूरोपके यहूदी दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमें फैल गये हैं। उन्होंने आपसके व्यवहारके निम्न एक समान भाषाकी जरूरत जानकर यीडिशको भाषाका दर्जा दिया है। उन्होंने दुनियाके साहित्यमें मिलनेवाली अच्छीसे अच्छी किताबोंका यीडिशमें अनुवाद करनेमें सफलता पायी है। वे बहुतेरी दूसरी भाषाओं अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी आत्माकी पराधी भाषामें शिक्षा मिलनेसे शक्ति

* डा० प्राणजीवन महता द्वारा प्रकाशित 'हिंदी शाळाओं और कालेजोंमें देशी भाषा शिक्षणका वाहन तरीके' नामक गुजराती पुस्तिकाकी यह प्रस्तावना है।

* लार्ड चेम्सफोर्ड।

नहीं मिली। इसी तरह अनेक छोटे-से शिक्षित वर्गने यह नहीं चाहा कि अपनी हैसियत समझ सकनेके पहले यहूदी जनताको विदेशी भाषा सीखनेकी तकलीफ़ अठानी चाहिये। इस तरह जो किसी समय एक टूटी-फूटी बोली ममझी जाती थी, परन्तु जिसे यहूदी बच्चे अपनी मासे सीखते थे, उसीको उन्होंने अपने विशेष प्रयत्नसे दुनियाके अच्छेसे अच्छे विचारोंका अनुवाद करके कीमती बना लिया है। सचमुच यह एक अद्भुत काम है। यह काम आजकी पीढ़ीने ही किया है। उस भाषाका वेब्सटरके कोषमें यह लक्षण दिया गया है कि वह तरह-तरहकी भाषाओंसे बनी हुई एक टूटी-फूटी बोली है और अलग-अलग राज्योंमें बसनेवाले यहूदी आपसके व्यवहारमें उसका उपयोग करते हैं। यदि अब मध्य और पूर्वी यूरोपके यहूदियोंकी भाषाका इस तरह वर्णन किया जाय तो उन्हें बुरा लग जाय। यदि ये यहूदी विद्वान एक पीढ़ीमें ही अपनी जनताको एक भाषा दे सके हैं — जिसके लिये उन्हें गर्व है — तो हमारी देशी भाषाओंके, जो परिपक्व भाषाएँ हैं, दोष दूर करनेका काम तो हमारे लिये अवश्य आसान होता चाहिये।

दक्षिण अफ्रीका हमें यही पाठ पढ़ाता है। वहाँ डच भाषाकी अपभ्रंश टाल और अंग्रेजीके बीच होड़ होती थी। बोअर माताओं और बोअर पिताओंने निश्चय किया था कि हम अपने बच्चों पर, जिनके साथ हम बचपनमें टाल भाषामें बातचीत करते हैं, अंग्रेजी भाषामें शिक्षा लेनेका बोझ नहीं डालने देंगे। वहाँ भी अंग्रेजीका पक्ष बड़ा जोरदार था, उसके हिमायती शक्तिशाली थे। परन्तु बोअर देशाभिमानके सामने अंग्रेजी भाषाको झुकना पड़ा था। यह जानने लायक बात है कि उन्होंने ऊँची डच भाषाको भी नामंजूर कर दिया। स्कूलोंके शिक्षकोंकी भी, जिन्हें यूरोपकी सुधरी हुई डच भाषा बोलनेकी आदत पड़ी हुई है, ज्यादा आसान टाल भाषा बोलनेकी मजबूर होना पड़ा है। और दक्षिण अफ्रीकामें टाल भाषामें, जो कुछ ही वर्षों पहले सादे परन्तु बहादुर देहातियोंके बीच बात करनेका समान साधन थी, आजकल उत्तम प्रकारका साहित्य अुन्नति कर रहा है। यदि हमारा विश्वास हमारी भाषाओं परमें अठ गया हो, तो वह अिम बातकी निशानी है कि हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। यह हमारी गिरी हुई हालतकी साफ निशानी है। और जो भाषाएँ हमारी माताएँ बोलती हैं, अनेक लिये हमें अरा भी मान न हो तो किसी भी तरहकी स्वराज्यकी योजना, भले ही

वह कितनी ही परोपकारी वृत्ति या बुद्धारतासे हमें दी जाय, हमें कभी स्व-राज्य भोगनेवाली प्रजा नहीं बना सकेगी।

विचारमृष्टि

२१

पराधी भाषाका घातक बोझ

कई महाविद्यालयमें हैदराबाद रियासतके शिक्षामंत्री नवाब मनुदरस बहादुरने देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जो जबरदस्त बहालगी की वो, अमुका जवाब 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने दिया है। अमुमें से अंक निम्ने नीचेका हिस्सा मेरे पास जवाब देनेके लिये भेजा है:

“अिन नेताओंके लेखोंमें जो कुछ भी कीमती और फल देनेवाली चीज है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी संस्कृतिवा फल है। ... पिछले ६० सालका इतिहास देखनेके बजाय १०० बर्षा इतिहास देखें, तो हमें मालूम होगा कि राजा राममोहनरायने लगाकर महात्मा गांधी तक किसी भारतीयने किसी भी दिगमें कोशरी भी तारीफके लायक काम किया हो, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी शिक्षाका परिणाम है।”

अिन बुद्धरणमें शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषाकी कीमत नहीं बतायी गयी है। बात असोकी है कि पश्चिमी गम्यताने मान-मान मनुष्यों पर क्या असर डाला है। पश्चिमी गम्यताके महत्त्व या प्रभावके बारेमें नवाब साहबने या दूसरे किसीने भी कोशरी विरोध नहीं किया है। अिन चीजका विरोध किया जाना है, वह तो यह है कि पश्चिमी गम्यताके बिना भारतीय या आर्यमनुष्यका बलिदान किया जाना है। यदि यह गिड़ कर दिया जाय कि पश्चिमी शिक्षा पूर्ण या आर्य गम्यताने बड़बुर है, तो भी मानकी अत्यन्त होतहार मतानोहो पश्चिमी शिक्षा देने और भुईं आप लोगाने अन्त करके राष्ट्रघट्ट बनानेमें मारे भारतका मुकाम है।

मेरे विचारमें आर्य बुद्धरणमें बताये हुअे गुदगाने अन्त पर भी कुछ अच्छा असर डाला है, वह पश्चिमी गम्यताके अन्त अगरेके हुअे हुअे भी अन्त हद तक डाला है, अिन हद तक से आर्यमनुष्यको आनेमें क्या बने

है। पश्चिमी सभ्यताके अल्लटे अंगरंगे मेरा भनडब भूम हृद तक पहुँचनेवाले अमुके अतरंगे है, जिस हृद तक वह आर्यसंस्कृतिवा पूरा अमर पड़नेमें रकावट बनी हो। मुझ पर पश्चिमी सभ्यताका जितना अंग है, असे छुने दिलीये मैंने मंजूर किया है। फिर भी मुझे कहना चाहिये कि मैंने जनताको कुछ भी सेवा की हो, तो अमुका श्रेय जिन हृद तक आर्यसंस्कृतिको मैंने अरने जीवनमें पचाया है अमीको है। मैं यूरोपीयन-ता बनकर अक राष्ट्रभ्रष्ट आदमीके रूपमें जनताके सामने सदा होता, तो अमुके बारेमें मैं कुछ भी न जान सक्ता, अमुकी अपेक्षा करना, अमुके रियाजो, विचारों और अमुकी विच्छाओंको सुच्छ समझकर अमुकी कुरोवा करना। जहा जनताने अपनी सभ्यताको ह्रम नहीं किया हो, वहा अिमका अदाज लगाना कठिन है कि जितनी ही अच्छी होने पर भी अने प्रतिकूल जानेवाली पराधी सभ्यताके हमनेका सामना करनेमें जनताको कितनी शक्ति शर्च करनी पड़ी है।

मारे प्रश्न पर सब तरफसे विचार करना चाहिये। यदि चैतन्य, नानक, कबीर, तुलसीदास और दूसरे कभी मुधारकोंसे बचपनसे अच्छीसे अच्छी अंग्रेजी पाठशालामें रखा जाता तो क्या अन्होंने ज्यादा काम किया होता? क्या 'टाग्रिग'के लेखमें बनाये हुअे गुरगोने जिन मुधारकोसे ज्यादा काम किया है? महर्षि दयानंद सरस्वती किमी सरकारी युनिवर्सिटीसे अम० अ० हुअे होते, तो क्या वे ज्यादा काम कर सके होने? बचपनसे पश्चिमी शिक्षाके ही अमरमें पले हुअे आजके मौज अुडानेवाले, अँश-आराम करनेवाले और अंग्रेजी बोलनेवाले राजा-महाराजाओंमें अक तो अँसा बता-जिये, जिसका नाम बड़ी-बड़ी मुसीबतोंमें टक्कर लेनेवाले और अपने मावलोंके* माप अुन्हीका-मा कठिन जीवन बितानेवाले शिवाजीके साथ लिया जा सके। जिन राजाओंमें से जिसका आचरण भयको भगानेवाले राणा प्रतापसे बढकर है? अरे, जिन्हें पश्चिमी सभ्यताके भी अच्छे नमूने कैसे माना जा सक्ता है? जब जिन राजाओंकी अपनी नगरिया कभी दुःख-दरौ, रोगो और संकटोंसे जल रही हैं, तब भी ये लदन और पेरिसके नाच-गानमें डूबे हुअे हैं। जिस शिक्षाने अुन्हें अपने ही देशमें परदेशी बताया है, जो शिक्षा अुन्हें अपनी प्रजाके, जिसका आखरने अुन्हें शासक बनाया है, सुख-दुःखमें शामिल होनेके बजाय यूरोपमें

* महाराष्ट्रकी अक पहाड़ी बीर जाति।

प्रजाके घन और अपनी आत्माको नष्ट करना मिश्राती है, इस सिद्धान्त धमण्ड जैसी क्या बात है?

परन्तु पश्चिमी शिक्षाकी तो यहाँ बात ही नहीं। प्रश्न तो शिक्षाके माध्यमका है। हमें जो भी अच्छी शिक्षा मिली है या जो कुछ शिक्षा मिली है, वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा द्वारा ही मिली है। अंग्रेजोंके तो आज दाने दाने साफ बातको दलीलें देकर सिद्ध करना पड़ता है कि किसी भी राष्ट्रके अपने नौजवानोंमें राष्ट्रीयता कायम रखनी हो, तो उन्हें अच्छी और नीकी सटी शिक्षा अन्हीकी भाषामें देनी चाहिये। राष्ट्रके नौजवानोंको जब तक बेटी भाषाके द्वारा ज्ञान मिलता और पचता न हो, जिसे आम लोग समझें हों, तब तक यह अपने आप सिद्ध है कि वे जनताके साथ जीता-जागता संबंध न जोड़ सकते हैं और न हमेशा उसे कायम रख सकते हैं। पराजी भाषा और उसके मुहावरों पर, जिनका जिन नौजवानोंकी चिन्तनीमें कभी काम नहीं पड़ता और जिन्हें सीखनेमें उन्हें अपनी मातृभाषा और उनके साहित्यकी अपेक्षा करनी पड़ी है, काबू पानेमें हजारों युवकोंके कच्ची कौनती वर्ष बीत जाते हैं। इसका अंदाज कौन लगा सकता है कि जिससे जनताकी कितनी अपार हानि होती है? जिस मान्यतासे अधिक कुछ बहाने नहीं जानता कि अमुक भाषाका तो विकास हो ही नहीं सकता या अमुक भाषामें अटपटे या तरह-तरहके विज्ञानके विचार प्रकट किये ही नहीं जा सकते। भाषा तो बोलनेवालेके चरित्र और अभ्रतिका सच्चा प्रतिबिम्ब है।

विदेशी राज्यकी कच्ची बुराअियोंमें एक बड़ीसे बड़ी बुराअी जिसकी हममें यह मानी जायगी कि उसमें देशके नौजवानों पर पराजी भाषाके माध्यमका यह घातक बोझ डाला गया। जिस माध्यमने राष्ट्रकी एकताको नष्ट कर दिया है, विचारधियोंकी अुन्न घटा दो है, उन्हें आम लोगोंसे अलग कर दिया है, और शिक्षाको बिना कारण महंगी बना दिया है। यदि यह प्रथा अब भी जारी रहेगी, तो जिससे राष्ट्रकी आत्माका हास होना निश्चित है। जिसलिये शिक्षित भारतीय पराजी भाषाके माध्यमकी मदद मोहिनीने जितने जल्दी छूट जाय, उतना ही मुनके लिये और राष्ट्रके लिये अच्छा है।

अेक विद्यार्थीके प्रश्न

अमेरिकामें सेग्मुअेट तककी पढ़ाजी पूरी करके आगे पढ़नेवाला अेक विद्यार्थी लिखता है :

“भारतकी गरीबी मिटानेके अेक अुपायके तौर पर भारतकी सभी तरहकी पैदावारका भारतमें ही अुपयोग होना हितकर है, अैसा समझनेवालोंमें से मैं अेक हूँ। अिस देशमें आये हुअे मुझे छह साल हुअे। लकड़ीका रसायन मेरा खास विषय है। भारतके औद्योगिक विकासके महत्वके बारेमें मेरा अितना पक्का विश्वास न होता, तो छायाद मैं नौकरी करने लगा होता, या डाक्टरीकी पढ़ाजी शुरू कर देता।

“रागज बनानेके अुद्योग जैसे किसी अुद्योगमें मैं पढ़ूँ, तो क्या आप अुसकी राय देंगे? भारतमें मानवदयाकी बुनियाद पर अुद्योग-नीति खड़ी करनेके बारेमें आपकी क्या राय है? आप विज्ञानकी अुन्नतिके हिमायती हैं? मैं अिस तरहकी अुन्नतिकी बात कहता हूँ कि अिससे ‘पैस्चर ऑफ़ फ्रांस’ और टारण्टोवाले डा० वेण्टिककी पुस्तको जैसे अमूल्य रत्न लोगोंको मिलें।”

क्योंकि विद्यार्थियोंकी तरफसे अैसे प्रश्न कभी बार मुझसे पूछे जाते हैं और विज्ञान संबंधी मेरे विचारोंके बारेमें बड़ी मलत्तफहमी फैली है, अिस-लिजे मैं अिन प्रश्नोंकी खुली चर्चा करता हूँ। यह विद्यार्थी अिस ढंगका औद्योगिक काम शुरू करना चाहता है, अुससे मेरा कोअी विरोध नहीं हो सकता। अलबत्ता, मैं यह नहीं कहूंगा कि अुसमें मानवदया ही है। हाय-कताअीके सफल पुनरुद्धारको ही मैं सच्ची मानवदयावाली अुद्योग-नीति समझता हूँ, क्योंकि चरखेके द्वारा ही आज गावोंकी आबादीमें घर-घर बरवादी सानेवाली गरीबी जल्दी मिटाअी जा सकती है। बादमें देशकी पैदावारकी शक्ति बढ़ानेवाली और सब बातें अुसमें जोड़ी जा सकती हैं। हमारी शोपइंडियोंमें चलनेवाले चरखेसे जो काम हमें आज मिलता है, अुससे ज्यादा काम देनेवाले सुधार अुसमें हो सकते हों, तो मैं चाहूंगा कि शास्त्रीय तालीम पाये हुअे युवक अपनी कुशलताका अुपयोग अुस तरहके सुधारमें करें। मैं अिस बातके विरुद्ध

नहीं है कि विज्ञानकी एक विषयके रूपमें व्युत्पत्ति हो। अतः ही मैंने
मैं पश्चिमकी वैज्ञानिक वृत्तिको आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। और मैं
अतः आदरकी दृष्टिके साथ थोड़ा-बहुत डर मिला हुआ हूँ, तो अन्तः
कारण यह है कि पश्चिमके वैज्ञानिक औरोंकी मूर्ष्टिमें मुझे प्राणियोंको
कुछ गिनते ही नहीं हैं।

शरीर-शास्त्रकी पढ़ाईके लिये जीवित प्राणियोंको बाट कर कुत्ते
पीड़ा पहुंचानेकी प्रथाके खिलाफ मेरी आत्मा विद्रोह करती है। तत्पश्चात्
विज्ञान और मानववर्गके नामसे होनेवाली निर्दोष जीवोंकी अश्रम्य हत्या
मुझे नकरत है। बेगुनाहोंके खूनमें मनी हुई वैज्ञानिक सोचको मैं किसी
बामकी नहीं समझता। जीवित प्राणियोंको चीरे बिना खूनके दोरेका रूप
मान्य न हुआ होता, तो अमके बिना दुनियाका काम चल जाता। और है
तो वह दिन देखनेकी आशा करता हूँ, जब पश्चिम विज्ञानके प्रभावित
ज्ञानकी शक्ति करनेके आकरलके तरीकोंकी हद पार्य कर देगा। अतः
मानव-कुटुम्बके साथ हरजेंक जीवोंकी भी गिनती की जायगी। और मैंने हम
मन समझने लगे हैं कि अपने पांचवें हिस्सेके आबादीवाले देशवासियोंके
दबावे रखकर हिन्दू अपना भला करता चाहें या पश्चिमकी जाति पूर्ण
और अमीरोंके देशोंको अमर और कुशलकर स्वयं आगे बढ़ना चाहें तो
अन्तः यह विचार गलत है, अन्तः तरह समय आने पर हम यह भी जान
चाहते हैं कि निम्नलिखित देशोंके प्राणियों पर हमारा साम्राज्य अन्तः मारनेके लिये नहीं
बन्धित हमारी तरह अन्तः भी भगवतीके लिये है। क्योंकि मुझे प्रतीत
है कि मैंने मेरी आत्मा है, मैंने ही अन्तः भी आत्मा है।

विद्यार्थीने दूसरा सवाल यह पूछा है

“आजके संयुक्त राष्ट्रोंमें हम देशी व्यापारीको आरक्षण
ही देने देते, या जोरमजबूत राग बाधते करते? राष्ट्रोंके
बेचनाके लिये हमारी राष्ट्रवासी क्या होती चाहते? वह जहाँ
कहाँ नहीं हो सकती?”

यह तो कुछ-कुछ सीखने आता है कि देशी व्यापारी आरक्षण ही प्राप्त
करने लगे हैं। जब मार्ग राष्ट्र प्रभावना बनता है तो है
निश्चय नहीं हो सकती। वस्तु आरक्षण नहीं बना सकता कि अन्तः
प्रभावना राष्ट्र बेचना कर लेता। यदि अन्तः आरक्षण राष्ट्रवासी होनेवाली

हो, तब तो भविष्य जान लेना आसान है। क्योंकि वह तो मुट्ठीभर आद-
मियोंका ही प्रजासत्ताक राज्य होगा। परन्तु यदि हमारा विरादा भारतीय
राष्ट्रके सभी लोगोंकी राजनीतिक अकेला करनेका हो, तो भविष्यवेत्ता ही
कह सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारे विशाल जनसमूहकी अकेला
भाषा अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। हमारी भाषा तो हिन्दी और उर्दूकी सुन्दर
मिलावटसे बनी हुई अकेला तीसरी भाषा यानी हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।
हमारी अंग्रेजी भाषाने हमें करोड़ों देशभाषियोंसे अलग कर दिया है।
हम अपने ही देशमें पराये हो गये हैं। जिस ढंगसे अंग्रेजी भाषा राजनीतिक
झुकाववाले हिन्दुओंमें घुसी है, वह मेरे नज़र मतसे देशके प्रति ही नहीं, बल्कि
सारी मानव-जातिके प्रति बड़ा अपराध है; क्योंकि हम स्वयं अपने ही देशकी
अभितिके रास्तेमें बड़ी रुकावट बन गये हैं। भारत आखिर तो खंड ही
कहलावेगा। और जिस तरह मानव-जातिकी प्रगति पर खंडकी प्रगतिका
आधार है, वैसे ही खंडकी प्रगति पर मानव-जातिकी प्रगतिका आधार
है। जो भी अंग्रेजी पढ़ा-लिखा भारतीय गावोंमें धूमा है, उसने जिस
घबकती हुई सचाओको पहचाना है; जैसे मैंने पहचाना है। मेरे दिलमें
अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंके भारी गुणोंके लिये बड़ी अिज्जत है। किन्तु
अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंने आज हमारे जीवनमें अकेला अंसी जगह कर
रखी है, जो उनकी व हमारी प्रगतिको रोके हुआ है। इसमें मुझे जरा
भी शक नहीं।

नवजीवन, २७-१२-२५

२३

विविध प्रश्न

१

कच्छके अकेला शिक्षकने कुछ प्रश्न पूछे हैं। मुनके अन्तर खुले तौर पर
देने लायक हैं। इसलिये यहा प्रश्न देकर मैं मुनके अन्तर देता हूं:

“मैं विद्यालयका शिक्षक हूं। मुझमें जितना चाहिये अन्तना
चारित्र्य, सत्य और बहादुर्य नहीं है। अलवत्ता, मैं अन्तुं प्राप्त करनेका
बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे पिताके तिर पर कर्ज है।

अभी परिस्थितिमें क्या आप मुझे शिक्षा की जगहसे अस्वीकृत रोके
सकते हैं ? ”

मन्नाह देन ह ।
 मैं मानता हूँ कि जरूरी चारित्र्य न होनेसे भ्रिस्तीका देनेका रिश्ता मुन्दर है। फिर भी भ्रिममें विवेकही जरूरत है। यदि काम करने-आने हमारे दोन कम होने जायें, तो भ्रिस्तीका देनेकी जरूरत नहीं। संतुर्न जे कोभी भी नहीं होना। आज तो शिक्षकोंमें चारित्र्य बहुत नहीं देनेमें आता। यदि हम आने-आने काममें जायत रहें और जहाँ तक हो सके मुयम करने रहें, तो गणेश रखा जा सकता है। परन्तु अंगे मामनेमें सबे निम्ने अंग ही कायश नहीं हो सकता। सबको आने-आने निम्ने दोन अंग चारित्र्ये।

जातिने ।
 सिपाहे कब्रों का पदम आगमन है । जो कब्रें ठीक तरहसे सिपाहों
 हो वह जदा बगला जातिने , और यदि वह सिपाहोंके तीर पर नौकरी
 करने हुये न पुनरा जा गये, तो दूसरी नौकरी या धन्या हुकर हुये
 बुराया जातिने ।

“ये मानना है कि गारीरिज वगैरे देनेने कोही भी नहीं
 सुनता। फिर भी ये माने लीके विद्यार्थियों वगैरे हैं, तो वह
 कोही दिया जानी जायगी या नहीं? ये वगैरे हैं और गरीरिज
 या कुछ लड़के का कहना है हेतुमात्रके पास भेष हैं, गरीरिज
 मानना है कि हेतुमात्रके गरीरिज वगैरे ही देना, तो वह क्या
 जानता या नहीं कि देने दिया की?”

[illegible]

अंसे मौके बार-बार नहीं आते। आने पर भी दण्ड देनेके औचित्यके बारेमें सफ हो तो नहीं देना चाहिये। गुस्सेमें तो हरगिज नहीं देना चाहिये।

*

*

*

दूसरे कुछ प्रश्न यहाँ देनेकी जरूरत नहीं। उत्तरो परसे ही प्रश्न समझे जा सकते हैं।

१. कसरत करनेवालेको लंगोट पहननेकी पूरी जरूरत है। पश्चिममें भी बुमकी जरूरत मानी गयी है।

२. सुबह अठकर दातुन-मानी करके अंबला हुआ पानी पीनेसे फायदा होता है। बहुतसे लोग साफ हो तो ठंडा पानी भी पीते हैं। पीनेमें कोअी नुबसान नहीं है।

३. गृहस्थ जीवनमें बाल बढ़ानेका मतलब है मेल बढ़ाना या अन्हें साफ रखनेमें बहुत समय सोना। पुरुषके लिये तो यह ठीक दीखता है कि वह छोटीसी चोटीके सिवा बाकी बाल कँचीसे कटा ले या अुस्तरेमें मुडवा ले। मेरी कोअी माने तो मैं लड़कियोंके बाल भी जरूर बटवा दूँ। बालोंमें शोभा है, यह तो हम अिसालिये मानते हैं कि हमें अिमकी आदन पड गयी है। शोभा तो चाल-चलनमें होती है, बाहरकी दिखावटमें नहीं। यह अेक बहम है कि बाल कुदरती होनेके कारण न बटवाये जाय या न मुडवाये जायँ। हम नाखून काटते ही हैं। न काटें तो अुनमें मेल भर जाता है, या अुन्हें दिनभर साफ रखना चाहिये। गहानेकी क्रिया करके हम रोज चमडीके अुपरकी पर अुतारने ही रहते हैं। जो जंगलके रहनेवाले हैं और जिन्होंने अपनी बहुतसी क्रियाओं बन्द कर रखी हैं, अुन पर कौनगा नियम लागू हो, यह हम यहा नहीं सोचेंगे।

नवत्रीपन, २७-९-'२५

२

बिनय-अन्दिरके अेक शिक्षक पूछते हैं:

“१. स्कूलोंमें और शास तौर पर राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्यार्थियों को धारीरिक दण्ड दिया जाता है, वह किसी तरह भी अुचित है?”

२. कुछ शिक्षक भाअी यो बहने हैं कि ‘हम काम करके न खानेके लिये विद्यार्थीको मले दण्ड न दें; परन्तु वह धारत या नैतिक

अपराध करे तो पीटनेमें कोई भी ब्याम हर्न नहीं।' क्या यह सच ठीक है?

३. कुछ भाभी यह भी दलील देते हैं कि 'हम विद्यार्थियों को गुप्तारनेके लिअे कमी-कमी दण्ड देते हैं, और अँसा करनेके बाद हँ पछतावा होना है।' अिस तरहकी दलील देकर कोई शिक्षक विद्यार्थी को मारे तो क्या वह क्षम्य है?

४. शारीरिक दण्डके बिवा और कौन-कौनसे दण्डोंकी राष्ट्रीय स्कूलोंमें मनाही होनी चाहिये?

५. विद्यार्थीको किस-किस तरहका दण्ड देनेमें राष्ट्रीय स्कूलके शिक्षककी अहिंसा-धर्म पालनेकी प्रतिज्ञा टूटी है?

अपरेके प्रश्न सिक्कं पूछनेके लिअे ही आपसे नहीं पूछे गये हैं। अिन प्रश्नोंके बारेमें यहांकी शालाके अध्यापकोंमें कुछ समझने बर्बा हो रही है और अुसमें कुछ भाजियोंकी दी हुई दलीलोंको ही सँ प्रश्नोमें रख दिया है। क्योंकि ये प्रश्न महत्त्वके हैं, अिसलिअे सँ अिनके अुत्तर आप 'नवजीवन'के जरिये देंगे, तो बहुतेरे शिक्षक भाजियोंको रास्ता मिलेगा।"

मेरी राय यह है कि विद्यार्थियोंको किसी भी तरहका दण्ड देना ठीक नहीं है। विद्यार्थियोंके लिअे शिक्षकोंके दिलमें जो मान और दृढ़ प्रेम होना चाहिये, अुसमें अँसा करनेसे कमी आती है। दण्ड देकर विद्यार्थियोंको पढ़ानेका तरीका दिन-दिन छोड़ा जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कबी मोके अैसे आते हैं, जब बड़ेसे बड़े शिक्षकसे भी दण्ड दिये बिना नहीं रहा जाता। परन्तु अैसे मोके अिकके-दुक्के ही होते हैं और अुनका किसी तरह भी सन्धन करना ठीक नहीं। अुसको मारना पड़े तो यह बड़े शिक्षककी कलासी कमी ही मानी जानी चाहिये। स्पेन्सर जैसोंने तो किसी भी तरहके दण्डको अनुचित ही माना है, पर वह अपने सिद्धान्त पर सदा अमल नहीं कर सका।

मेरे अिस तरहके अुत्तर देनेके बाद जो प्रश्न पूछे गये हैं, अुनका मोके बार अुत्तर देना जरूरी नहीं है।

आम तौर पर अहिंसाके साथ दण्डका मेल नहीं बँठ सकता। अिनु अुदाहरण मैं जरूर गड़ सकता हूँ, अिनमें दण्डको दण्ड न माना जाय। किन्तु अिसे कोई विरलक समझने चाहिये। अैसे कोई पिता ब

ही दुःखी हो गया हो और दुःखमें अपने लड़केको पीट डाले तो वह प्रेमका दण्ड है। लडका भी जिसे हिंसा न समझेगा। या सत्रिपातमें बकवास करने-वाले बीमारको कभी-कभी सेवा करनेवालोंको थप्पड़ लगानी पड़ती है। जिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है। किन्तु ये अुदाहरण शिक्षकोंके बिल्कुल कामके नहीं। अुन्हें मारपीट बिबे बिना विद्यार्थियोंको पढ़ानेकी और अनुशासनमें रखनेकी कला सीखनी चाहिये। अंसे शिक्षकोंके अुदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने किसी भी दिन अपने विद्यार्थियोंको नहीं मारा। शरीर-दण्डके सिवा दूसरे दण्ड विद्यार्थीको नीचे अुतार देना, अुससे अुठ-बैठ करवाना, अंगूठे पकड़वाना, गाली देना बर्गरा है। मेरे बिचारसे अिनमें से कोअी भी दण्ड शिक्षक विद्यार्थियोंको न दें।

विद्यार्थियोंको सुधारनेके लिअे दण्ड देना और फिर पछताना पश्चात्ताप नहीं है। और दण्ड देनेसे सुधार हो सकता है, यह मान्यता विद्यार्थीमें पैदा करने और शिक्षकके रखनेसे अन्तमें वह समाजमें भी घर कर लेती है। जिसी-लिअे समाजमें हिंसाके बलसे सुधार करनेवा झूठा भ्रम पैदा हुआ है। मेरो यह राय है कि ओ राष्ट्रीय शिक्षक जान-बूझकर दण्डसे काम लेता है, वह जरूर अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है।

नवजीवन, २१-१०-'२८

२४

व्यायामकी पद्धतिके बारेमें*

मेरे बिचारने विद्यार्थियोंका शारीरिक व्यायाम पुराने ढंगके अनुमार होना चाहिये, यानी प्राणायाम, आसन आदिके द्वारा। मेरा यह विश्वास है कि मूलर जैसे पश्चिमवालोंने हालमें शरीरको बढानेके लिअे जो-जो पुस्तकें लिखी हैं, और अिसमें थोड़ी-बहुत सफलता मिली है, अुनकी जड प्राचीन पद्धतिमें है। अिन लोगोंने मिकं अुने आत्रके विज्ञानशास्त्रकी भाषामें रखा है और अुसमें कुछ सुधार भी बिबे हैं। मैं मानता हूं कि अिस दिशामें हमने

* अिस प्रकरणके दो भाग सम्बन्धन. मत्स्याग्रह आश्रमकी शालाके हस्त-लिखित पत्र 'मधुपूरा' में ने हैं। अुनकी निश्चिन तारीख नहीं मिली। अंगे अन्दाज है कि वे १९२४-२५ के अरसेमें लिखे गये थे।

बहुत ही कम काम किया है। जिस पद्धतिमें व्यायाम सीखनेके बाद बाल-कलकी कुन्नी बगैरा जिमें गीमना हो, मुमें गीमनेकी मुक्ति देनी चाहिये। परन्तु लाठी-तलवार बल्यना गीमना जरूरी नहीं मानना चाहिये। मैं यह नहीं माना है कि बच्चोंको पहले ही लाठी बगैराके प्रयोगमें पढ़नी जरूरत है। शरीरको काने और अलग अलग अवयवोंका विकास करने लाठीका बहुत कम स्थान है। यह व्यायामका अंग नहीं, परन्तु जिमें बने बचावके लिये या अिगों तरहके दूसरे कारणोंमें दी जानेवाली तार्किकता नाल समझना चाहिये।

[अंक पत्रमें से]

बसरत और खेल अनिवार्य कर दिये गये, जिससे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम अपने लिये जो कुछ अच्छा है मुमें अनिवार्य बना लें। गुजराती संस्कृत बगैरा विषयोंको हम अच्छा और जरूरी समझते हैं, जिसलिये उन्हें अनिवार्य बना लेते हैं। खेल और बसरतको अितना जरूरी नहीं समझा जिसलिये उन्हें विद्याथियोंकी भरजी पर छोड़ दिया। अब यह मानना चाहिये कि उन्हें गुजरातीके बराबर ही आप जरूरी समझते हैं, जिसलिये वे अनिवार्य हो गये। हमारी भरजीके खिलाफ लगाया हुआ अंकुश हमें पराधीन बनाता है। अपने-आप माना हुआ या लगाया हुआ अंकुश हमारी सच्ची आजादीको बढ़ाता है।

२५

व्यायाम-मन्दिर किसलिये ? *

आज जो व्यायामके खेल मैंने देखे वे बहुत अच्छे थे। उनके लिये मैं डा० पटवर्धनको और खिलाड़ियोंको बधायी देता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं मर्यादित काम करनेवाला हूँ। बहुतसे कामोंमें दखल देना मेरा काम नहीं। परन्तु जब डा० पटवर्धनने मुझसे प्रार्थना की तो मैं अिन्कार न कर सका। मुझे कहा गया है कि जिस व्यायामशालामें हिन्दू-मुसलमान सबको

* अमरावतीके व्यायाम-मन्दिरमें दिया हुआ भाषण।

आनेका मौका मिलता है। मुसलमान खिलाड़ी भी हैं और अन्के सिवा अछूत विद्यार्थी भी हैं। यह जान कर मुझे बड़ा आनन्द होता है।

हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो विद्यार्थी व्यायाम करना चाहते हैं और अस्का अच्छा अुपयोग करना चाहते हैं, अन्हें ब्रह्मचर्य पालना चाहिये। मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सारे भारतमें दौरा किया है। मैं भारतकी दुखी हालत जानता हूँ। परन्तु सबसे ज्यादा दुःखदायी बात यह है कि हमारे यहांके नौजवानोंके शरीर शक्तिहीन ह। जहां बाल-विवाहका रिवाज जारी है और अस्से सन्तानें पैदा होना भी जारी है, वहां व्यायाम असंभव हो जाता है। व्यायामके लिअे भी थोड़ी बहुत शारीरिक सम्पत्ति चाहिये। शयरोगीको व्यायाम करनेकी सलाह कौन देगा ? हा, कोअी हलकी कसरत असे बताअी जा सकती है। परन्तु आज जो दाय आपने देखे, वे तो अस्के लिअे असंभव हैं। जिसलिअे यदि हम भारतकी और हिन्दू जातिकी अुन्नति चाहते हैं, तो बाल-विवाहका बुरा रिवाज मिट जाना चाहिये। जैसा मनु महाराजने कहा है, हरअेक विद्यार्थीको २५ साल तक अखंड ब्रह्मचर्य पालना चाहिये। ये दो शर्तें पूरी न हो तो कितना ही व्यायाम किया जाय सब बेकार होगा।

परन्तु तीसरी बात। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है कि मैं किसी भी अघातिके काममें हिस्सा नहीं लूंगा। भले ही कोअी कहे कि अहिंसा-धर्म सनातन धर्म नहीं। मेरे लिअे यही सनातन धर्म है, दूसरा कोअी नहीं। किसीको यह शंका हो सकती है कि मेरे जैसा अहिंसाका पुजारी यहां कैसे आ सकता है, परन्तु यह शंका करनेकी जरूरत नहीं। अहिंसाका अर्थ हिंसाकी शक्तिको छोड़ना है। जिसमें हिंसा करनेकी शक्ति न हो, वह अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसाकी तो अुपासना करनी पड़ती है। वह कोअी अपने-आप मिल जानेवाली चीज नहीं है। क्पोकि, जैसा मैं कह चुका हू, यह अेक प्रबंड शक्ति है। हिंसा करनेकी पूरी शक्ति हो, तो ही अहिंसक बननेकी गुजाअिसा रहती है। यह शक्ति जुटानेके लिअे बल ही पैदा करना चाहिये, यह मैं नहीं मानता। किन्तु मैं मानता हूँ कि दक्खों और नौजवानोंको निबंल बनाकर और अन्के शरीर शीण करके तो अन्हें अहिंसक नहीं बनाया जा सकता; नौजवानोंके हायसे हथियार छीनकर अन्हे अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। अिस राज्यके बहुतसे गुनाहोंमें से अेक गुनाह यह है कि अुसने हमसे हथियार छीन लिये हैं; और यह हमें अहिंसक बनानेके लिअे नहीं, बल्कि कमजोर

वनानेके लिये किया है। मैं तो भारतको ताकड़वर बना हुआ देखा चाहता हूँ।

यह व्यायाम-मंदिर मुझे पसन्द है। परंतु यदि जेक भी व्यायाम-मंदिर मुमलमान, आसामी, हिन्दू या किसी भी जातिकी मिश्रितके लिये खोला जाय, तो मुझे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जिस व्यायाम-मंदिरमें जरिये सब जातियोंका, सब धर्मोंका संगठन होता हो, जो व्यायाम-मंदिर अहिंसाके धर्मका रहस्य जाननेके लिये हो, उसके लिये मेरा सदा आशीर्वाद है। मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह व्यायाम-मंदिर जैने धर्मके कायम हुआ है और इसी विश्वास पर मैं यहां आया हूँ।

मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको अग्रति चाहता हूँ। मेरी आशंसे प्रार्थना है कि आप विद्यार्थी लोग सच्चे बनो, ब्रह्मचर्य पाओ, बना रहो और भारतको तेजस्वी बनाओ।

नवजीवन, २६-१२-१९

२६

भारतीय कयायद

प्रो० माणिकरावने कयायद और व्यायामके बारेमें तन्मयतासे चिन्ता काम किया है, अतः मेरी जानकारीमें और किसीने नहीं किया है। अतः मया यह आशंका है कि कयायदके शब्द गारे हिन्दुस्थानमें समान करने चाहिये। बहुत बार लोग अंग्रेजी शब्दोंकी विपरीतता सुनाने करने देते जाते हैं। प्रो० माणिकरावने अनेक शब्दोंको निहालकर भारतीय पाश्चात्तिक शब्दोंकी योजना की है। जब अतः मुखरानी स्पष्टीकरण करने प्रकाशित किया है। जो लोग कयायद और व्यायाममें रस लेते हैं, उन्हें वा स्पष्टीकरण करना चाहिये। पुस्तककी कीमत ४ आना है।

हरिजनवधु, २६-१२-१९

बायें बनाम बायां

दाहिने और बायें हाथके बीच फर्क कैसे पड़ा, और कुछ काम बायें हाथसे नहीं किये जा सकते और कुछ दाहिनेसे ही किये जा सकते हैं यह रिवाज कब पड़ा, यह कोई निश्चयके साथ नहीं कह सकता। परंतु परिणाम तो हम जानते हैं कि बहुतसे कामोंमें अुपयोग न करनेके कारण बाया हाथ निकम्मा हो जाता है और हमेशा दाहिनेसे कमजोर रहता है।

जापानमें ऐसा नहीं होता। वहाके लोगोंको बचपनसे ही दोनों हाथोका ब्रेकमा अुपयोग सिखाया जाता है। अिससे अुनके शरीरकी अुपयोगिता हमारे शरीरसे बढ़ जाती है।

ये विचार मैं अपने मौजूदा अनुभवके तिलतिलेमें पढ़नेवालोंके लाभके लिअे रखता हूं। जापानकी बात पढ़े हुअे मुझे बीस धरसे अुपर हो गये। जब मैंने यह बात सुनी तभीसे मैंने बायें हाथसे लिखनेकी आदत डालनी शुरू कर दी और साधारण आदत डाल ली। मैंने यह मानकर कि मुझे फुरसत नहीं है, दाहिने हाथ जैसी तेजी बायेंमें पैदा नहीं की। अिमका मुझे अब पछतावा होता है। मेरा दाहिना हाथ अब मैं जैसा चाहता हूँ, वैसा लिखनेका काम नहीं देता। ज्यादा लिखनेसे अुसमें दर्द होता है। जहा तक संभव हो हाथसे लिखनेकी शक्ति बनाये रखनेका सोच है। अिसलिअे मैंने फिरसे बायें हाथसे काम लेना शुरू किया है। मुझे अब अितनी फुरसत तो है ही नहीं कि मैं सब कुछ बायें हाथसे ही लिखू और अुसमें दाहिनेके बराबर फुरती आ जाय। फिर भी वह मुझे कठिन समयमें काम दे रहा है, अिमलिअे मैं अपना अनुभव पढ़नेवालोंके सामने रखता हूँ। जिसे फुरसत और अुत्साह हो, वह बायें हाथको भी तालीम दे। कुछ समय बाद सब अुमको अुपयोगी बना सकेंगे। शिर्कें लिखनेकी ही नहीं, और भी क्रियाओंका अभ्यास बायें हाथसे करनेमें जरूर फायदा है। क्या कितने ही लोगोंका यह अनुभव नहीं होगा कि दाहिने हाथको कुछ हो जाने पर अुनसे बायें हाथसे खाया तक नहीं जाता? अिम लेअेसे कोई यह सार हरगिज न निकाले कि बायें हाथको ब्रेकमी तालीम देनेके पीछे कोई पागल हो जाय। अिस टिप्पणीका आशय अितना ही है कि आसानीसे बायें हाथको जितनी आदत

डाली जा सके, अुननी डालनेकी गलाह दी जाय। गितक संगीत
गूचनाका गुणयोग बालकोंके भिन्ने करें, यह अिष्ट मान्य होता है।

नवजीवन, १९-७-२५

२८

जीवनमें संगीत

१

[अहमदाबादके राष्ट्रीय संगीत-मंडलवा दूनरा वार्षिकोत्सव सन्म
आश्वयुजके प्रार्थना-चौकमें गांधीजीकी भौजूदगीमें हुआ था। अुस मौके
गाना-बजाना हो जानेके बाद गांधीजीने यह भाषण दिया था।]

हमारे यहां अेक सुभाषित है कि जिसे संगीत प्यारा न हो, वह
तो योगी है या पशु है। हम योगी तो ह नहीं, परंतु जिस हृद तक संगीत
कोरे है, अुस हृद तक पशुके जैसे समझे जायेंगे। संगीत जाननेका अर्थ
अपने सारे जीवनको संगीतसे भर देना। हमारी जिन्दगी सुरीली न होने
ही तो हमारी हालत दयाजनक है। जहां जनताका अेक मुर न निकल
हो, वहा स्वराज्य कैसे हो?

जहां अेक मुर न निकलता हो, जहां सब अपना-अपना राग अलग
हों या सब तार टूटे हुए हों, वहां अराजकता या बुरा राज्य होता है।
हममें संगीत न होनेसे हमें स्वराज्यके साधन अच्छे नहीं लगते। और जि
अर्थमें प्लेटोका कहना सच है कि संगीतकी हालत देखकर आप समाज
राजनीतिक स्थिति बता सकते हैं। यदि हममें संगीत आ जाय, तो स्वराज्य
भी आ जाय। जब करोड़ों आदमी अेक स्वरसे भजन गाने लगें, अेक स्वरसे
कोर्न करने लगें या रामधुन गाने लगें और जब अेक भी बेसुरी आवाज
न निकले, तब यह कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवनमें संगीत आ
गया। अिन्तनी सीपी-सी बात भी हम न कर सकें तो स्वराज्य कैसे लेंगे?

*

*

*

जहां बदबू है, वहां संगीत नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि
सुगंध भी अेक तरहका संगीत है। आव तौर पर जब किसीके कंठसे सुरीली

आवाज निकलती है, तो उसे सुननेको जी चाहता है और उसे हम संगीत कहते हैं। परंतु संगीतका विशाल अर्थ करेगे, तो मालूम होगा कि जीवनके किसी भी भागमें हमारा संगीतके बिना काम नहीं चल सकता। संगीतका अर्थ आज तो स्वच्छन्दता और स्वेच्छाचार हो गया है। किसी भी देशराम स्त्रीके नाचने-गानेको हम संगीत मान लेते हैं। और हमारी पवित्र मा-बहनें तो बेसुरा ही गाती हैं। वे संगीत सीधें तो शरमकी बात समझी जाती है! जिस तरह संगीतके साम भत्सग न होनेके कारण डाक्टर (संगीत-मंडलके सभापति डा० हरिप्रसाद) को दस विद्यार्थियोंसे ही सतोष करना पड़ा है।

असलमें देखा जाय तो संगीत पुरानी और पवित्र चीज है। हमारे सामवेदकी आचार्य संगीतकी खान है। कुरान शरीफकी अंक भी आयत सुरके बिना नहीं बोली जा सकती। और श्रीसात्री धर्ममें डेविडके 'साम' (गीत) सुनें तो अंसा लगता है, मानो सरस्वती जिस कलाकी प्रथम सीमा पर पहुंच गयी है, जैसे हम सामवेद सुन रहे हो। आज गुजरात संगीतहीन, कलाहीन हो गया है। जिस दोपसे बचना हो तो जिस संगीत-मंडलको अत्तेजन मिलना चाहिये।

संगीतमें हमें हिन्दू-मुसलमानोंका मेल चाहिये। हिन्दू गाने-बजाने-वालोंके साथ बैठकर मुसलमान गाने-बजानेवाले गाते-बजाते हैं। परंतु वह शुभ दिन कब आयेगा, जब जिस राष्ट्रके दूसरे कामोंमें भी अंसा संगीत जमेगा? उस समय हम सब राम और रहीमका नाम अंकसाय लेने लगेंगे।

आप संगीतको जो छोड़ी भी मदद देने हैं, उसके लिये बवाजीके पात्र है। आप लोग अपने लड़के-लड़कियोंको ज्यादा भेजेंगे तो वे भजन-कीर्तन सीखेंगे, और वे अजना करेंगे तो भी आप राष्ट्रीय अग्रतिमें कुछ न कुछ हाथ जरूर बंटावेंगे।

परंतु जिससे आगे बढ़ें। यदि हमें करोड़ों लोगोंको संगीतमय बनाना है, तो हम सबको खादी पहनना होगा और चरखा चलाना होगा। आज खासाहवका संगीत बहुत मीठा था, किन्तु वह हम जैसे थोड़े लोगोंको ही मिल सकता है। सबको नसीब नहीं हो सकता। परंतु चरखेका जो संगीत घर-घरमें सुनायी दे सकता है, उसके सामने वह संगीत फोका लगता है। क्योंकि चरखेका संगीत कामबेनु है, करोड़ोंके पेट भरनेका साधन है। मेरे

मयालमे यह मज्जा संगीत है। ओदर सबका भला करे, सबको अच्छी सुधि दे।

नवजीवन, ४-४-'२६

२

कॉलेजके विद्यार्थियोंके प्रश्नोंके संग्रहमें जाबिरी प्रश्न यह है:

“संगीतसे आपने जीवन पर क्या असर हुआ है?”

संगीतसे मुझे शांति मिली है। मुझे अने मौके याद हैं, जब मुझे तिरंगे कारण परेशानी हुई हो। अतः समय संगीत सुननेसे मनको शांति मिल गयी यह भी अनुभव हुआ है कि संगीतसे क्रोध मिट जाता है। अतः तो कब बातें याद हैं कि जिनके बारेमें यह कहा जा सकता है कि गद्यमें लिखी हुई चीजोंका असर नहीं हुआ और अन्ही चीजोंके बारेमें भजन सुननेसे बन हो गया। मैंने देखा है कि जब बेसुरा भजन गाया गया, तो उसके शब्दोंका अर्थ जानते हुए भी वह न सुननेके बराबर लगा। और वही भजन जब मीठे सुरमें गाया गया, तो उसमें भरे हुए अर्थका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ। गीताजी जब मीठे सुरमें एक आवाजसे गाती जाती है, तब उसे सुनते-सुनते मैं थकता ही नहीं, और गाये जानेवाले श्लोकोंका अर्थ दिलमें ज्यादा-ज्यादा गहरा बैठता है। मीठे स्वरमें जो रामायण बचाने सुनी थी, उसका असर अब तक चला आ रहा है। एक बार एक निम्न 'हरिओ मारग छे शूरानो' भजन गाया, तो उसका असर मुझ पर पढ़ने मुझ पर आर पड़ी थी। पावके टाके लगाकर डाक्टर चला गया था। मुझे दर्द हो रहा था। जो दुःख मैं स्वयं गाकर या मनन करके नहीं मिटा सका था, वह ओलिव डीकसे एक मशहूर भजन सुनकर मैंने मिटा लिया। यह बात 'आत्मकथा' में लिखी जा चुकी है।

मेरे यह लिखनेका कोई अंसा मतलब न लगावे कि मुझे संगीत आता है। यह कहा जा सकता है कि संगीतका मेरा ज्ञान नहींके बराबर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं संगीतकी परीक्षा कर सकता हूँ। पर मेरे लिये एक आश्चर्यकी बात है कि कुछ संगीत मुझे अच्छा लगता है या अच्छा संगीत मुझे पसन्द है।

मुझ पर संगीतका असर जिस तरह हमेशा अच्छा ही हुआ है, जिससे मैं यह सार नहीं निकालना चाहता कि सब पर ऐसा ही असर होता है या होना ही चाहिये। मैं जानता हूँ कि गानों द्वारा बहुतोंने अपनी विषय-वामनाओंको अुत्तेजित किया है। जिससे यह सार निकाला जा सकता है कि जिनकी जैसी भावना हो, उसे वैसा ही फल मिलता है। तुलसीदासने ठीक ही कहा है :

जड़ चेतन गुण-दोषमय विदव कीन्ह करतार ।

संत हस गुण गहाँहि पय परिहरि बारि विकार ॥

परमेश्वरने जड़, चेतन सबको गुण-दोषवाला बनाया है। किन्तु जो विवेकी है वह जैसे कहानीका हस दूधमें से पानी छोड़कर मलाभी ले लेता है वैसे ही दोष छोड़कर गुणकी पूजा करेगा।

नवजीवन, २५-११-'२८

२९

शालाओंमें संगीत

गांधर्व महाविद्यालयके पंडित नारायणशास्त्री खरेने लड़के-लड़कियोंमें शुद्ध संगीतका प्रचार करनेके काममें जीवन अर्पण किया है। खास तौर पर अहमदाबादमें और आम तौर पर गुजरातमें जिस दिशामें जो बड़ी प्रगति हो रही है उसका हाल उन्होंने भेजा है, और जिस बारेमें अपना दुःख प्रकट किया है कि संगीतको पढ़ाईमें शामिल करनेकी बात शिक्षा-विभागके अधिकारी नहीं सुनते। पंडितजीकी अनुभव पर कायम की हुअी राय यह है कि प्रारंभिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें संगीतको जगह मिलनी ही चाहिये। मैं जिस सूचनाका हृदयसे समर्थन करता हूँ। बच्चेके हाथको शिक्षा देनेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत उसके गलेको शिक्षा देनेकी है। लड़के-लड़कियोंके भीतर जो अच्छाइयाँ भरी रहती हैं, उन्हें बाहर लाने और पढ़ाईमें भी उनकी सच्ची दिलचस्पी पैदा करनेके लिये बचाव, बुझाव, चित्रकारी और संगीत साथ-साथ सिखाने चाहिये।

यह बात मैं मानता हूँ कि जिसका अर्थ शिक्षाकी पद्धतिमें त्राति करनेके बराबर है। राष्ट्रके भावी नागरिकोंके जीवन-कार्यकी पक्की बुनियाद

हालती हों, तो ये भार चीजें जरूरी हैं। रिगी भी प्राथमिक धानमें जका देय थीजिये, तो यहाँ मक्के मँगे होंगे, कन्ध्याका नाम न होगा और कच्चे बेमुगी आवाजें निकलती होंगी। अगलिये मुझे तो कोसी संका नहीं सि जब कभी प्रान्तोंके शिक्षामंत्री शिक्षा-पद्धतिकी नये गिरेमे रचना करेंगे और अंगे देनकी जरूरतके मूनाबिक बनायेंगे, तब जिन जरूरी बाजोंकी तरह मैं अपना ध्यान साँचा है अगुं वे छोड़ नहीं देने। मेरी प्राथमिक शिक्षा योजनामें ये चीजें शामिल ही हैं। जिन समय दक्कनके गिरेमे ब्रेक कटि बिदेसी भाषा माननेका बोझ अन्तार दिया जायगा, अंगी समय ये चीं आमान हों जायेंगी।

बेशक, हमारे पास जिन नयी पद्धतिये शिक्षा दे सकनेवाले शिक्षा नहीं हैं। परंतु यह कठिनायी तो हर नये साहसमें आने ही वाली है आजका शिक्षकवर्ग मौखिकों राजी हो, तो अंगे यह मौका देना चाहिये, और यदि वे ये जरूरी विषय सीख लें, तो अन्की तननाहें तुरन्त बाजोंकी तजवीज भी करती चाहिये। यह बलना भी नहीं की जा सकती कि जो नये विषय प्राथमिक शिक्षामें शामिल करने हैं, अन् सबके लिये अन्य-अन्य शिक्षक रखे जायं। जिनसे तो खर्च बहुत बड़ जायगा। जिनलिये यह विद्युत् अनावश्यक है। यह हो सकता है कि प्राथमिक शालाओंके कितने ही शिक्षक जितने कच्चे हों कि वे जिन नये विषयोंको थोड़े समयमें न सीख सकें। परंतु जो लड़का मैट्रिक तक पड़ा हो, उसे संगीत, चित्रकारी, बवायद और हाथ-अद्योगके मूलतत्त्व सीखनेमें तीन महीनेमे ज्यादा समय न लगना चाहिये। जिनकी कामचलायु जानकारी वह कर ले, तो फिर वह पढ़ाये-मढ़ाये जिन ज्ञानको हमेशा बढ़ाता रह सकता है। बेशक, यह काम तभी हो सकता है जब शिक्षकोंमें राष्ट्रको फिरसे अूचा अुठानेके लिये अपनी योग्यता दिन-दिन बढ़ाते रहनेकी लगन और अुरसाह हो।

हरिजनबंधु, १२-९-'३७

अक अटपटा प्रश्न

अक शिक्षक नीचे लिखा प्रश्न पूछते हैं :

“हमारी धार्मिक पुराणोंकी कहानियोंमें देवी-देवताओंके तरह-तरहके रूपोंके वर्णन हैं और कभी प्रकारकी अजीब कथाओं दी हुयी हैं। हम मानते हैं कि ये देवी-देवता भावनाओं या कुदरती शक्तियोंके प्रतीक या रूपक हैं। हम उनके भीतरी रहस्य या आत्माको पूजते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि ऐसे स्वरूपवाले देवी-देवता स्वर्गमें, कैलासमें या वैकुण्ठमें रहते हैं। फिर भी यह मानकर कि पुराणोंकी कथाओंमें धर्मकी शिक्षा या काव्य है, हम अिन कहानियोंको स्वीकार करते और उनका उपयोग करते हैं। अब प्रश्न यह है कि बच्चोंके सामने ये कहानियाँ किस रूपमें रखी जायँ? यदि उनकी आत्मा कायम रखकर ढाँचा बदल दें, तो आजकी बहुतसी कहानियाँ रद्द करके नयी कहानियाँ गढ़नी पड़ें। बालकोसे यह कहना ही पड़े कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो कल्पित या मनगढ़न्त हैं। (जैसे यह कि राहु चन्द्र और सूर्यको निगल जाता है।) दूसरी कहानियोंमें (जैसे शंकर-भार्वती, समुद्र-मथन आदि) देवताओंका स्वरूप वर्णन किये बिना कहानीमें मजा ही क्या रहे? तो क्या पग-मग पर यह कहते रहें कि ये कहानियाँ भी झूठी यानी कल्पित हैं? या अिन कहानियोंको अक साथ ही रद्द कर दिया जाय? अँसा करनेसे क्या रूपक (जो बच्चोंके मन पर बहुत असर कर सकते हैं और अिनमें काव्य भी होता है) जैसे विषयको ही शिक्षामें से निकाल नहीं देना पड़ेगा? कहते हैं कि ‘हमारी धार्मिक कहानियाँ कहते समय धार्मिक वातावरण अच्छी तरह कायम रहना चाहिये। अिसमें समालोचकका काम नहीं।’ या मूर्ति या देवी-देवताकी पूजा भूल नहीं, बल्कि हलका सत्य है और सीधे सत्य अब बच्चे बड़े होंगे तो समझ लेंगे, यह मानकर ये कहानियाँ बिना किसी फेरबदलके बच्चोंको कही जायँ? यदि अँसा करे तो अिसमें सत्यका भग होता है या नहीं? यह प्रश्न कहानीके वर्गमें आता है, अिसलिअे व्यावहारिक हैं। सार यह कि हमारी

पुराणोंकी कहानियोंके बारेमें हिन्दू और शिक्षकके नाते हमारा क्या रख होना चाहिये ? ”

क्योंकि मैं भी अके तरहका शिक्षक हूँ और मैंने कभी प्रयोग किये हैं और कर रहा हूँ, जिसलिए अलग प्रश्नका उत्तर देनेकी हिम्मत करता हूँ। यह प्रश्न अके साधने किया है। बहुत समयमे मैंने अलग और अने दूसरे प्रश्नोंको संभालकर रख छाड़ा है। साधनेकी माग 'नवजीवन'के जरिये ही समझानेकी नहीं है। परंतु बहुतेसे शिक्षकोंमे मेरा काम पड़ता है और उनमें से कुछको मेरे विचारोंसे मदद मिल सकती है, जिस आशयसे उत्तर 'नवजीवन'में देनेका विचार किया है।

मैं स्वयं तो पुराणोंको धर्मग्रंथके रूपमें मानता हूँ। देवी-देवताओंको मानता हूँ। परंतु जिस तरहमे पुराणियोंने अन्हें माना है या हमने मनाया है, अग तरह मैं अन्हें नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि जिस तरह मनाया अन्हें अभी मानता है, अग तरह मैं नहीं मानता। मैं यह नहीं मानता कि अग्नि, वरुण आदि देवता आकाशके भीतर रहने हैं और वे अलग-अलग व्यक्ति हैं या सरस्वती आदि देवियां भी अलग-अलग व्यक्ति हैं। परंतु मैं यह जरूर मानता हूँ कि देवी-देवता अनेक शक्तियोंके वाहक हैं। अनेक धर्मों का वाहक हैं। धर्ममें वाक्यको स्थान है। जिस चीजको हम किसी भी तरह मानते हैं, अग हिन्दू धर्ममें शास्त्रका रूप दे दिया है। जैसे, जो श्रीअम्बरको अलग शक्तियोंमें विद्वान् रगनेवाले हैं, वे देवी-देवताओंको मानते हैं। जैसे श्रीअम्बरकी अनेक शक्तियां हैं, जैसे ही अगके आकार का भी है। जिसे जो अच्छा लगे, वह अग्री नाम और अपने भीतरको पूरे। अगमें तो जरा भी दोष नहीं दीयता। काकोही छोड़कर बच्चोंको जरा-जरा अगका रहस्य बनानेकी जरूरत हो, वहा-वहा बनानेमें मुझे तो कोरी मंजोर नहीं होना। यह भी मैंने नहीं देखा कि अगका कोभी बुरा कद निकला हो। बेशक, मैं बच्चोंको अगके रहस्य नहीं से जाग्रता। जैसा माननेमें मुझे जरा भी बड़िताभी नहीं होती कि हिमालय गिरती है और अनेकी जगहमें मे पावनीके रूपमें गया निकलती है। अगना ही नहीं, अगने मेरी श्रीअम्बरके अति रही भावना बढ़ी है और मैं यह ज्यादा बड़ी तरह मजबूत मकना हूँ कि सब कुछ श्रीअम्बरमें है। सब-संयोजन अगिका सब जिसे जैसा अगिज लगे वैसा लगा जे। हां, अगमें नीति और सत्यताकी

बुद्धि होनी चाहिये। पंडितोंने अपनी बुद्धिके अनुसार जैसे अर्थ लगाये हैं। ऐसी कोअी बात नहीं कि वही अर्थ लग सकते हैं। जैसे मनुष्यमें विकास हुआ करता है, वैसे ही शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थमें भी हुआ करता है। जैसे-जैसे हमारी बुद्धि और हृदयका विकास हो, वैसे-वैसे शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थका भी विकास होना चाहिये और हुआ करता है। जहां लोग अर्थको मर्यादित कर देने हैं, उसके आसपास दीवार खड़ी कर लेते हैं, वहां लोगोंका पतन हुआ बिना रह ही नहीं सकता। अर्थ और अर्थ करनेवाले दोनोंका विकास साथ साथ होता है। और सब अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अर्थको खींचातानी करते ही रहेंगे। व्यभिचारी भागवतमें व्यभिचार देखेंगे, अकनायको अुत्तीमें से आत्माके दर्शन हुआ। मेरा पक्का विश्वास है कि भागवत लिखनेवालेने व्यभिचारको बढ़ानेके लिये भागवत नहीं लिखी। साथ ही कल्प्युगके लोग जिस श्रंथमें ऐसी कोअी बात देखें, जो वे सहन न कर सकें, तो वे उसे जरूर छोड़ दें। और यह मान बैठना कि जो कुछ छपा हुआ है—फिर भले ही वह संस्कृतमें ही क्यों न हो—यह सब धर्म ही है, धर्मान्धता या जड़ता ही है।

जिसलिये जिस प्रश्नको हल करनेके लिये मैं तो अंक ही भुनहला कायदा जानता हूं, और वह सब शिक्षकोंके सामने रखना चाहता हूं। जो कुछ हम पढ़ें, फिर भले ही वह वेदोंमें हो, पुराणोंमें हो या किसी भी धर्मपुस्तकमें हो, वह यदि सत्यका भंग करे या हमारी दृष्टिसे सत्यका भंग करता हो या बुराईका पोषण करनेवाला हो, तो उसे छोड़ देना हमारा धर्म है। जेलमें मुझ पर जो बात बीती, वह यहां लिख देता हूं। जयदेवके गीत-गोविन्दकी प्रशंसा मैंने बहुतोंसे कभी बार सुनी थी। किसी दिन उसे पढ़ जानेकी अच्छा मेरे मनमें थी। जिस काव्यने भले ही बहुतोंका मला हुआ होगा, किन्तु मेरे लिये जिसका पढ़ना अंक सजा ही साबित हुआ। पढ़ तो गया, परंतु अमुके वर्णन दुःखदायी निकले। यह माननेमें मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा कि जिसमें तिरक मेरा ही दोष हो सकता है। परंतु मैंने अपनी हालत तो पढ़नेवालेके संशोधके सातिर बतायी है। क्योंकि गीत-गोविन्दका अंतर मुझ पर अच्छा नहीं हुआ, अतः मेरे लिये वह त्याग्य हो गया; और मैं उसे छोड़ सका, क्योंकि मेरे पास अपना स्वयं भाष था। जो चीज मेरे विचार भिटा सके, मेरे रागद्वेषको कम कर सके, जिस

धीरके अपयोगने मेरा मन मूनी घर चढ़ने समय भी मग्न पर टटा रहे-
वही धीर धर्मकी शिक्षा समझी जानी चाहिये। अग्न कमीटी पर बीर-
गोविन्द गरा न भूरा और अग्नीलित्रे मेरे लित्रे वह स्वाम्य पुत्रक हो
गयी।

आजकल हममें अंगे बढ़ने नौजवान और बूढ़ भी हैं, जो यह मानते
हैं कि कोभी बात शास्त्रमें लिखी है अग्नीलित्रे करने लायक है। अंगे
करनेमें हमारा पतन अंगे आप हो जायगा। शास्त्र किसे कहें, बिना
मर्यादाका हमें पता नहीं होता। शास्त्रके नाम पर जो भी ब्रॉन बर रहा
हो वह धर्म है, यह मानकर हम अपना व्यवहार करें तो अग्निने बुरा नौया
ही निकलेगा। मनुस्मृतिको ही लें। मनुस्मृतिमें क्या दोषक है और क्या
असल है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु अंगमें बितने ही श्लोक अंगे हैं, बिनका
धर्मके रूपमें बचाव हो ही नहीं सकता। अंगे श्लोकोंको हमें छोड़ना ही
चाहिये। मैं तुलसीदासका पुकारी हूँ। रामायणको अन्तमें अन्तम धर्म मानता
हूँ। किन्तु 'दोल, गंवार, गूद, पनु, नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी' हैं
जो विचार भरा है, अस्का मैं आदर नहीं कर सकता। अंगे सनके
पुराने रिवाजके बशमें होकर तुलसीदासजीने ये विचार प्रकट किसे, अग्नि
मैं गूदके नामसे पुकारे जानेवालोंको या अंगी धर्मपत्नीको या जानवरको,
जब-जब वे मेरे बशमें न रहें मारने लग जाऊं, तो यह कोभी न्यायी
बात नहीं।

अब मुझे लगता है कि अंगके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट हो जाता है।
देवी-देवताओंकी बात जिस हद तक सदाचारको बढ़ानेवाली हो, अंग इस
तक अंगे माननेमें मुझे जरा भी कठिनायी नहीं दीसती। मैं यह नहीं मानता
कि रूपक छोड़कर बतानेसे बच्चोंकी अंग कथाओंमें दिलचस्पी नहीं रहती।
किन्तु दिलचस्पी न रहती हो तो भी सत्यका नाश करके दिलचस्पी बढ़ानेके
रिवाजको मैं नहीं मानता। सत्यमें जितना रस भरा है, वही रस हमें बच्चोंके
आगे रस देना चाहिये। यह मेरा अनुभव है कि यह रस प्रगट किया जा
सकता है। पहले बच्चोंको स्पष्ट कह दिया जाय कि दस सिरवाला रावन
न तो दुनियामें कभी हुआ और न होगा। अंगके बाद हम यह मानकर
भी बात करें कि अंग रावण हो गया है, तो जिसमें मुझे सत्य या सच्ची
हानि नहीं मालूम होती। बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावन

हमारे दिलमें बसी हुई दस नहीं, बल्कि हजार सिरवाली दुष्ट वासनाएँ हैं। औसपकी कहानियोंमें पशु-पक्षी बोलते हैं। बच्चे जानते हैं कि पशु-पक्षी बोल नहीं सकते। फिर भी औसपकी कहानिया पढ़नेमें जो आनन्द आता है, वह बिलकुल कम नहीं होता।

नवजीवन, १८-७-'२६

३१

सत्यका अनर्थ

एक भाजी एक पाठशालाके आचार्यकी मददसे विद्यार्थियोंमें गीताकी पढ़ाई जारी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु गीताका वर्ग खुलनेके थोड़े समय बाद हुआ सभामें एक बँकके भेनेजर खड़े हुए और सभाके काममें विघ्न डालकर बोले : 'विद्यार्थियोंको गीता पढ़नेका हक नहीं है। गीता कोजी बच्चोंके हाथमें देनेका खिलौना नहीं है।' अब अन भाजीने मुझे जिस घटनाके बारेमें लवा और दलीलोसे भरा पत्र लिखा है और अपनी दलीलके समर्थनमें रामकृष्ण परमहंसके कितने ही वचन दिये हैं। उनमें से कुछ यहां देता हूँ :

"बालकों और नौजवानोंको भीश्वर-प्राप्तिकी साधना करनेका प्रोत्साहन देना चाहिये। वे बिना बिगाड़े हुए फलोंकी तरह होते हैं और दुनियाकी वासनाओंका दूषित स्पर्श उन्हें जरा भी नहीं लगा होता। ये वासनाएँ जहां एक बार उनके मनमें घुसी कि फिर उन्हें भोक्षके रास्तेकी तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है।

"मैं नौजवानोंको अितना ज्यादा क्यों चाहता हूँ? असलिये कि वे अपने मनके सोलहो आने मालिक हैं। वे जैसे बड़े होते जायेंगे, वैसे उसमें छोटे-छोटे भाग होते जायेंगे। विवाहित आदमीका आधा मन स्त्रीमें बसा रहता है। जब बच्चा होता है, तो चार आने मन वह खींच लेता है। बाकीके चार आने माता-पिता, दुनियाके मान-मर्ग, कपड़े-लत्तेंकि दौक वर्गमें बंट जाते हैं। असलिये बालकोंका मन भीश्वरको आसानीसे पहचान सकता है। बड़े आदमीके लिये यह बड़ी कठिन बात है।

"गोनेका गला बड़ी मुझमें गफ जाना है, तब अने गाना नहीं गिगाया जा सकता। वह बच्चा हो तभी गिगाना चाहिये। जिवी तरह बूढ़ापेमें अश्वर पर मन लगाना मुश्किल है। बचपनमें वह आसानीसे लगाया जा सकता है।

"अक मेर गिगावटके दूरमें छाटाकमर पानी हो, तो पानीसे जमानेमें बहुत थोड़ी मेहनत और थोड़ा ओपन चाहिये। परंतु केर भर दूधमें तीन पाव पानी हो तो अने जमानेके लिये कितनी मेहनत और कितना ओपन चाहिये? क्योंकि मनको बासनाओंसे मंत्र मोहा ही लगा होना है, जिसलिये वह अश्वरकी तरफ मुड़ सकता है। बासनाओंसे पूरी तरह रगे हुए बूढ़े लोगोंके मनको किस तरह मोहा जा सकता है?

"छोटे पेड़को जैसा चाहे मोड़ लीजिये, परंतु पके बांसको मोड़ने लगे तो वह टूट जायगा। क्योंकि दिलको अश्वरकी तरफ मोड़ना आसान है, परंतु बूढ़े आदमीका दिल सींचने वनें तो वह छड़ जाता है।

"मनुष्यका मन राखीकी पुड़िया जैसा है। जैसे पुड़ियाके फट जाने पर बिसरे हुए दाने चुनकर जमा करा कठिन है, वैसे ही जब मनुष्यका मन कभी तरफ दौड़ता हो और संसारके जालमें फंस पड़ा हो, तब उसे मोड़कर अक जगह लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि मन कभी तरफ नहीं दौड़ता, जिसलिये उसे किसी चीज पर आसानीसे अकाग्र किया जा सकता है। किन्तु बूढ़ेका मन दुनियामें ही रखा रहनेके कारण उसे अघरसे खींचकर अश्वरकी तरफ मोड़ना बहुत कठिन है।"

वेद पढ़नेके अधिकारके बारेमें मैंने सुना था, परंतु यह मुझे कभी खयाल भी न था कि उस बैंकके मैनेजरकी कल्पनाके अधिकारकी जरूरत गीता पढ़नेके लिये भी पड़ेगी। वे यह बता देते तो अच्छा होता कि कुछ अधिकारके लिये क्या गुण जरूरी हैं। स्वयं गीताने ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि गीता निन्दकके सिवा और सबके लिये है। सब पूछें तो हिन्दू धर्मकी मूल कल्पना ही यह है कि विद्यार्थियोंका जीवन ब्रह्मचारीका है और अगुहें जिस जीवनकी शुरुआत धर्मके ज्ञानसे और धर्मके आचरणसे करनी चाहिये,

जिसने जो कुछ वे सीखते हैं, उसे हुजम कर सकें और धर्मके आचरणको अपने जीवनमें ओतप्रोत कर सकें। पुराने जमानेका विद्यार्थी यह जाननेसे पहले ही कि मेरा धर्म क्या है, उस पर अमल करने लग जाता था, और इस तरह अमल करनेके बाद उसे जो ज्ञान मिलता था उसमें अपने लिये नियम किये गये अमलका रहस्य वह समझ सकता था।

इस तरह अधिकार तो उस समय भी था। परन्तु वह अधिकार पाच यम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अश्रियह और ब्रह्मचर्य—रूपी सदाचारका था। धर्मका अव्ययन करनेकी अिच्छा रखनेवाले हर आदमीको ये नियम पालने पड़ने थे। धर्मके अिन आधारभूत सिद्धान्तोंकी जरूरत सिद्ध करनेके लिये धर्मग्रन्थोंके पढ़नेकी जरूरत नहीं रहनी।

किन्तु आजकल इस तरहके बहुतसे अर्थवाले शब्दोंकी तरह 'अधिकार' शब्द भी विकृत हो गया है। अेक धर्मभ्रष्ट मनुष्यको निकं शास्त्रण कहलानेके कारण ही शास्त्र पढ़नेका और हमें समझानेका हक माना जाता है, और दूसरे अेक आदमीको, जिसे किसी शास स्थितिमें जन्म लेनेके कारण 'अज्ञ' पद मिल गया है—भले ही वह किता ही धर्मात्मा हो—शास्त्र पढ़नेकी मनाही है!

परन्तु जिस महाभारतका गीता अेक भाग है, उसके लेखकने अिन पाण्डवान भरी मनाहीके विरोधमें ही यह महाकाव्य लिखा और वर्ण या जातिका जरा भी भेद किये बिना सबको उसे पढ़नेकी आजादी दे दी। मेरा सवाल है कि अिममें सिर्फ मेरे बन्नाये हुए यमोंके पालनकी शर्त रखी होगी। 'मेरा पाल है' ये शब्द मैंने अियलिये जोड़े हैं कि यह लिखने समय मुझे याद नहीं आता कि महाभारत पढ़नेके लिये यमोंके पालनकी शर्त रखी गयी होगी। किन्तु अनुभव बताता है कि हृदयकी सुद्धि और भक्तिभाव, ये दो शर्तें शास्त्रप्रव अन्ती तरह समझनेके लिये जरूरी हैं।

आजकलके छात्रेमानेके जमानेने सारे बंधन तोड़ डाले हैं। आज अितनी आजादीसे धर्मनिष्ठ लोग शास्त्र पढ़ने हैं, अुनही ही आजादीसे नास्तिक भी पढ़ने हैं। किन्तु हम महा तो इसकी शर्त करते हैं कि विद्यापिरोका धर्मकी शिक्षा और अप्रामनाके अेक अंगके रूपमें गीता पढ़ना ठीक है या नहीं। अिय बारेमें मैं यह कहता हू कि यम-नियमके पालनकी शक्ति और अिय कारण गीता पढ़नेकी योग्यतामें विद्यापिरोके अङ्गर अेक भी वर्ण मेरे ध्यानमें नहीं

आता। दुर्भाग्यसे यह मानना पड़ता है कि विद्यार्थी और शिक्षक ज्ञान पाच यमोंके सच्चे अधिकारके बारेमें जरा भी विचार नहीं करते।

नवजीवन, ११-१२-'२७

३२

राष्ट्रीय स्कूलों में गीता

एक भाजी मुझे लिखकर पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्कूलोंमें हिन्दू-अहिंसा
 तमाम विद्यार्थियोंके लिये गीताकी शिक्षा अनिवार्य की जा सकती है या
 नहीं। दो साल पहले जब मैं मसूरका दौरा कर रहा था, तब एक मार्मिक
 स्कूलके हिन्दू लड़कोंके गीता न जानने पर मुझे अफसोस जाहिर करनेका
 मौका मिला था। अतः तरह भिन्न राष्ट्रीय स्कूलोंमें ही नहीं, बल्कि हर
 शिक्षण-संस्थामें गीताकी पढ़ाईके लिये मेरा पक्षपात है। हिन्दू लड़कों का
 सक्रियताके लिये गीताका न जानना घमंकी बात मानी जानी चाहिये। किन्तु
 मेरा आग्रह गीताकी पढ़ाई अनिवार्य करनेमें — चाहे वह राष्ट्रीय स्कूलोंमें
 अनिवार्य करनेमें — अनिवार्य करता है। यह सच है कि गीता मार्मिक
 धर्मका ग्रन्थ है, परन्तु यह अंसा दावा है जो बिग्रीने जबरदस्ती नहीं मनवाना
 जा सकता। कौमी भी अहिंसा, मुसलमान या पारसी यह दावा मान्य
 कर सकता है; या बाइबिल, कुरान या अवेस्ताके लिये यही दावा कर
 सकता है। मुझे डर है कि जो लोग अपना हिन्दू धर्ममें गिना जाना पसन्द
 करते हैं, उन सबके लिये भी गीता अनिवार्य नहीं की जा सकती। बहुतों
 सिक्ख और जैन अपनेको हिन्दू मानते हैं, किन्तु उनके बचनेके लिये गीताकी
 शिक्षा अनिवार्य करनेकी बात माये तो वे अग्रणी विरोध करेंगे। तत्त्व-
 दायक स्कूलोंकी बात अलग है। जैमे एक वैष्णव स्कूल गीताको अपने धर्मकी
 शिक्षाका अंग माने, तो मैं अनेक सर्वथा अविन समझूंगा। हर माननीय स्कूलकी
 अपना शिक्षाक्रम तय करनेका अधिकार है। राष्ट्रीय स्कूलको कुछ साम और
 साक सर्वदाओंके भीतर छुट्ट कराना पड़ना है। बिग्रीने अधिकारमें इसका
 देनेका नाम जबरदस्ती है। जहाँ एक माननीय स्कूलमें भगनी होनेके अधिकारका
 कौमी दावा नहीं कर सकता, वहाँ राष्ट्रीय स्कूलमें राष्ट्रका हर एक आरपी
 भरनी होनेके अधिकारका दावा अनुमानतः कर सकता है। तब तब एक

अपह जो आती होनेकी दाँ आती आती, वह दूसरी अपह अदरदगी कपती आती। आहारे दबावने पीता सब अपह नहीं बँग मकती। यदि अिने अक अिने अदरदगी दूसरीक गे अुनामनेका प्रत्यन न करे अिने अिने अिनेको अने अीअने अुनारेने, ता ही अिनेका सब अपह अचार होगा।

अप अिनेका, २०-६-२९.

३३

आत्मक क्या समझें ?

गुरुगुरु विद्यापीठका अंक विद्यापीठ लिखता है

“आपने गुरु गुरुगुरु पीठा हुआ दाँ दाँ अनेने कामे मकता है। आपने दो-तीन गुरुगुरु गुरुनेने मते अंगा लगा कि आप अककोटे अनेने गुरु अकीअने अिनेका रतने है। आत्मककी अुडिनी मकता और अने आत्मजान होनेके अनेने आपकी माग्यता मते अमभव मती। आपने अंक अपह हिन्दीमें पो लिखा है

‘आत्मकके अिने अिलना-अङ्का मीलने और अुनियापी आत्मकारी अण अनेनेने गुरुने अिने आत्मका जान आपन करना आत्मक है कि आत्मक क्या है, मक क्या है, अंक क्या है और आपनेके अदर अीन-कोमती अिनेकी अिनी हुआ है।’

“ये अाकर हमारी आत्ममाग्यके अंक पाठमें आये है। अकका अुनियापी जान आपन करनेने गुरुने आत्मा, अंक, मक आदिको अिने अरह अरुचान मकता है? ये तां अकजानके गहरे जान और आद-अिनेकाके अण है। और अिनी भी अककेने अिलना-अङ्का मीलनेने गुरुने आत्मा, मक आदिका जान होना मभव भी नहीं, अकोकि अुगकी अुडि अनी अककी है। यह आठ अिनी भी अरह गने नहीं अुनरती।

“दुसरा अुनेने आपने ‘अवत्रीअन’में ‘अंक अदरदगा अण’ नामक अकमें अिने है :

‘अकने ममने ही है कि दल अिनेका अकन हमारे अिलमें अी हुआ दल नहीं, अकि अुमार अिनेका अुष्ट आत्मामें है।’

“‘बच्चे समझते ही हैं’ यह आप कैसे कह सकते हैं? मुझे कल्पना भी नहीं होगी कि बच्चेको रावणकी बात सुनकर अंश विचार कभी आ सकता है।

“दिलमें बसी हुश्री दम गिरवाली वासुनाओंकी कल्पना तो किसी अच्छे पढ़े-लिखेको भी नहीं आवेगी। तत्त्वचिन्तन करनेवाले स आध्यात्मिक रास्ते पर चलनेवाले आदमीको ही ऐसी कल्पना हो सकती है। जब मामूली तौर पर बड़े आदमीको भी ऐसी कल्पना नहीं आती, तो फिर समझमें नहीं आता कि बच्चेके बारेमें आप यह बात किसे हेतुसे लिखते हैं। मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बच्चेको ऐसी कल्पना नहीं आ सकती।

“आपकी मान्यताका प्रत्यक्ष अंशहरण आध्यात्मकी प्रार्थनाके समान आप बच्चोंको जो ‘गीता’ और ‘तुलसी रामायण’ पढ़ाते हैं वह है।

“मेरे पास यह माननेके लिये कोई कारण नहीं कि आप यह पढ़ाओ कि अंगीलिज्जे कराते हैं कि अतः बच्चोंका राज्य भंडार बड़े, भाषा पर अधिकार हो जाय। किन्तु कभी-कभी जब आप बच्चोंके सामने तत्त्वज्ञानके गंभीर प्रश्न रखते हैं और वेवारे बच्चे समझते नहीं और ऊँधने लगते हैं, तब सचमुच हमारे सामने यह प्रश्न बहुत बड़े रूपमें खड़ा हो जाता है कि बापूजी किसलिज्जे बच्चोंको प्यारे अक्षरसे हटाकर ‘स्थितप्रज्ञता’, ‘कर्म’, ‘त्याग’ आदि गहन विषयोंमें, जहाँ बच्चेकी बुद्धि सूझीकी नाँकके बराबर भी नहीं जाती, प्रवेश कराना चाहते हैं?”

असि पत्रमें जो अंशहरण दिये गये हैं, उन अंशहरणोंवाले लेखोंको मैं पढ़ नहीं सका हूँ। किसी लेखमें से कोई अंश अंशहरण छोटकर, बाल-पीछेके संबंध पर विचार किये बिना, अस्से मेल सानेवाला अर्थ निकाला हमेशा सम्भव नहीं। फिर भी असि अंशहरणमें जो भाव भरा है, वह मेरे अनुभवसे निकला है। अंगीलिज्जे असली लेख पढ़े बिना अस्तर देनेमें मुझे कठिनायी नहीं। पाठक यहाँ बालकका अर्थ दो सालका बच्चा न समझें। बल्कि यह अर्थ करना चाहिये कि असि अंशमें बालकको आम तौर पर सूत्र भेजना शुरू किया जाता है अंश अंशका बालक।

मेरे गीता पढ़ते समय बच्चे सो जायें, तो अँसा नहीं कहा जा सकता कि यह उनकी समझनेकी शक्तिका अभाव बताता है।

यह भले ही कह सकते हैं कि मैं उनमें गीता पढ़नेकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका, या अँसा भी हो सकता है कि बालक उस समय थके हुए हों। अँग-अंगित सीखने समय, मजेदार बातें सुनते समय और नाटक देखते समय मैंने कभी बार बालकोंको सो जाते देखा है। और गीताजी आदिके पाठके समय बड़ी धुंधवालोंको भी अँधने देखा है। इसलिये नींद और आलसकी बात हमें अपरके प्रश्न पर विचार करते समय छोड़ देनी चाहिये।

बच्चोंके शरीरके जन्मसे पहले आत्माका अस्तित्व था; आत्मा अनादि है और उसे वचन, जवानी और बुढ़ाया आदि स्थितियोंसे कोअी वास्ता नहीं। यह बात जिसके लिये दीये जैसी साफ है, उसके मनमें अपरके प्रश्न अँठने ही न चाहिये। देहाध्यासके कारण, हवाके रसको देखकर और गहरे जाकर विचार करनेके आलस्यके कारण हम मान लेते हैं कि बच्चा सिर्फ खेलना ही जानता है या बहुत हुआ तो अक्षर रटना जानता है। और इससे भी आगे बढ़े तो यूरोप-अमेरिकाकी नदियो बँगराके अटपटे नाम याद करना जानता है और कठिनाश्रीमे बोले जा सकनेवाले नामोवाले चट्टाके राजाओं, ठाकुओं और सूनियोंका इतिहास समझ सकता है।

मेरा अपना अनुभव इससे अँलटा है। बच्चोंकी समझमें आने लायक भाषामें आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है, यह अँन्हें जरूर बताया जा सकता है। जिन्हें दुनियाका सयानापन बिल्कुल न छू पाया हो, अँसे अँक नहीं कअी बच्चोंको मृत शरीरको देखकर यह पूछते सुना है, 'अस आदमीका जीव कहा गया ?' जो बालक अँसा सवाल अपने आप कर सकता है, उसे आत्माका ज्ञान जरूर कराया जा सकता है। भारतके करोडो बेपड़े बच्चे जवसे समझने लगते हैं, तभीसे सत्य-असत्यका और प्रेम-अप्रेमका भेद जान सकते हैं। कौनसा बच्चा अपने माता-पिताकी आखसे झरनेवाला प्रेमका अमृत या क्रोधका अंगार नहीं पहचान सकता ? प्रश्न पूछनेवाला विद्यार्थी अपने वचनको ही भूल गया है। उसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उसे पढ़ना-लिखना आया, अँससे पहले वह माता-पिताके प्रेमका अनुभव कर चुका था। यदि प्रेम, सत्य और आत्माके प्रकट होनेके लिये भाषाकी जरूरत होती तो ये कभीके मिट गये होते।

अपने अङ्गुलीयों में बच्चों के सामने तत्त्वज्ञान की शूक और निरीत बर्त करने की बात नहीं, बल्कि गण्य आदि शास्त्रों में अनेक सामने प्रदर्श करके यह गाबित करने की बात है कि ये गुण अनेक भी हैं। मगर यह कि अक्षरज्ञान चरित्र के पीछे शोभा पाता है। चरित्र के पहले अक्षरज्ञान को रखा जाय, तो यह अनेक ही शोभा पायेगा और सफल होगा, त्रिनी गार्ड के पीछे घोड़े को रक्कड़ अंग की नाक में गाड़ी को डकेलवाने की क्रिया शोभा देगी और सफल होगी। अंत में अनुभव में ही छाविन का समयकालीन विज्ञान-शास्त्र के नये बर्तकी अंग में यह गया है कि मैंने पड़ी-लिखी और सुवरी हुई माले जानेवाली जातिपांसी मुलनीति में जंगली बहूतानेवाले हस्तिपांसी नीति से बच कर कुछ भी नहीं देखा। यदि हम आबलके हर तरह के बाहरी प्रयोजनों में न फँस गये हों, तो हम बालेसकी बही हुई बात को अनुभव करेंगे और बने विद्याभ्यास की कल्पना और रचना अलग तरह से करेंगे।

दस सिरवाले रावण के बारे में जो प्रश्न है, अनेक उत्तर में मैं अनेक प्रश्न पूछता हूँ : बालकों को क्या समझाना आसान है ? जैसा दस सिरवाला प्राणी किसी समय बनाया ही नहीं जा सकता, असा अनेक रावण हो गया है — यह चीज बच्चों के गले अतारना आसान है, या सबके दिल में चोर की तरह छिपे की दस सिरवाले रावण का सादातवार करा देना आसान है ? बच्चों को कल्प और बुद्धि की शक्ति से होन मानकर हम अनेक साथ घोर अन्याय करते हैं और अपनी अवगणना करते हैं। 'बच्चे समझते ही हैं' जिसका यह मतलब लगाने की जरूरत नहीं कि समझाये बिना ही वे समझते हैं। दस सिरवाला घरी-घारी मनुष्य हो सकता है, यह बात तो बहुत समझाने पर भी बच्चों की समझ में न आयेगी और दिल में बैठे हुए दस सिरवाले रावण की बात वे कहते ही समझ जायेंगे।

अब मुझे आशा है कि विद्यार्थी के लिये यह प्रश्न पूछना बाकी नहीं रहेगा कि तुलसीदास की रामायण और व्यास की गीता बच्चों के आगे पढ़ने में मुझे क्यों शर्म नहीं आती। 'कर्म', 'त्याग' और 'स्थितप्रज्ञता' का तत्त्वज्ञान मुझे बालकों को नहीं सिखाना है। मैं नहीं मानता, नहीं जानता कि मुझे भी यह ज्ञान मिल गया है। शायद कर्म बर्तक के बारे में तत्त्वज्ञान से भरी हुई पुस्तकें पर समझ भी नहीं; और कठिनायि से समझ तो भी अब तो जरूर आती है। जब मनुष्य भूब जाता है, तो उसे मीठी-मीठी नींद भी जाने लगती है।

और अध्यापक मिल कर पहले औरबरका ध्यान करते हैं और फिर जाने-जाने वर्गमें जाने हैं। शायद इससे ज्यादा आज कुछ संभव नहीं है। अब इस औरबरका ध्यान करते समय थोड़ी देर हर धर्मके बारेमें कुछ जानकारी रखी जाय, तां मैं उसे धार्मिक शिक्षाका स्पूल रूपा मानूंगा। जो दुनियाके मने हुए धर्मोंके लिये आदर पैदा करना चाहते हों, उन्हें उन धर्मोंकी सहायता जानकारी कर लेना जरूरी है। और जैसे धर्मग्रन्थ आदरके साथ पढ़े जाय, तो उनसे पढ़नेवालेको सदाचारका ज्ञान और आध्यात्मिक आस्वादन मिल जाता है। अतः तरह-अलग-अलग धर्मग्रन्थोंको पढ़ने-पढ़ाते समय अंक बना ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह कि उन धर्मोंके प्रतिष्ठित आदर्शोंकी जितनी पुस्तकें पढ़नी और विचारनी चाहिये। मुझे भागवत पढ़ना हो तो मैं श्रीमती पादरीका आलोचनाकी दृष्टिसे किया हुआ अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, बल्कि भागवतके भक्तका किया हुआ अनुवाद पढ़ूंगा। मुझे 'अनुवाद' अतिरिक्त लिखना पड़ना है कि हम बहुतसे ग्रन्थ अनुवादके रूपमें ही पढ़ते हैं। जितनी तरह बाइबिल पढ़ना हो, तो हिन्दूकी लिखी हुई टीका नहीं पढ़ूंगा, बल्कि यह पढ़ूंगा कि संस्कारवान् औसाधीने अमके बारेमें क्या लिखा है। विस तरह पढ़नेसे हमें सब धर्मोंका निचोड़ मिल जाता है और अमने सम्पत्तियों परली पार जो शुद्ध धर्म है, अमकी प्राप्ति होती है।

कोई यह हर न रखे कि अतः तरहकी पढ़ाईमें अपने धर्मके ही अदागीनता आ जायगी। हमारी विचार-श्रेणियोंमें यह बतलना की गयी है कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभीके लिये आदर होना चाहिये। जहां यह हाल हो बड़ा आने धर्मका प्रेम तो होगा ही। दूसरे धर्मके लिये प्रेम पैदा करना पड़ता है। जहां अदर बृत्ति है बड़ा दूसरे धर्मोंमें जो विशेषता पायी जाय, अम आने धर्ममें लानेकी पूरी आज्ञादी रहती है।

धर्मकी पूरी सम्पत्तिका माय तुलना की जा सकती है। जैसे हम प्राचीन सम्पत्तिका रक्षा करते हुए भी दूसरी सम्पत्तियोंमें जो कुछ अच्छाई हो उसे आदरके साथ ले लेते हैं, वैसे ही पुराने धर्मके बारेमें किया जा सकता है। आज जो हर चीज हुआ है, अमके लिये आमागका बाबुसम्पत्तिका विशेष है। अंक-दुमरेके लिये देव या ईश्वर है, अंक-दुमरे पर प्रतीका नहीं, यह हर पड़ता है कि दूसरे धर्मवाले हमें और हमारे आदर्शोंको घट्ट कर देंगे? जिससे दूसरे धर्मके धर्मोंकी हम दुःखीमें भरे हुए सचकर अमने दूर भरणे

ह। जब धर्मों और धर्मवालोंके साथ आदरका बरताव होगा, तब यह अस्वाभाविक भय दूर होगा।

नवजीवन, ९-९-'२८

२

घोड़े ही दिन पहले बातचीत करते हुअे अेक पादरी मित्रने मुझमे प्रश्न किया था कि भारत यदि सचमुच आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ा हुआ देश है, तो मुझे यह क्यों मालूम होता है कि अरने ही धर्मका, श्रीमद्-भगवद्-गीताका भी घोड़ेसे ही विद्यार्थियोंको ज्ञान है? इस बातके समयमें अून मित्रने, जो शिक्षक भी हैं, मुझे यह भी कहा था कि अुन्हें जो-जो विद्यार्थी मिले हैं, अुनने अुन्होंने खास तौर पर पूछ देला है कि 'कहो, तुम्हें अरने धर्मका या श्रीमद्-भगवद्-गीताका क्या ज्ञान है?' और अुन्हें मालूम हुआ कि अुनमें से बहुत ज्यादाको इस बारेमें कोअी भी ज्ञान नही है।

कुछ विद्यार्थियोंको अरने धर्मका कुछ भी ज्ञान नही, इसीसे हिन्दुस्तान आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे बढ़ा हुआ देश नही, इस अनुमानके बारेमें अभी मैं अितना ही कहूंगा : अैसा नही कहा जा सकता कि विद्यार्थियोंको अपने धर्मग्रंथोंका ज्ञान नही, इसलिअे लोगोंमें भी धार्मिक जीवनका या आध्यात्मिकताका नाम-निशान नही है। फिर भी इसमें शक नही कि सरकारी स्कूलोंने निकलनेवाले विद्यार्थियोंके बहुत बडे हिस्सेको किसी भी तरहकी धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। अूरकी टीका अून पादरी मित्रने मैंनूरके विद्यार्थियोंके बारेमें बोलते हुअे की थी और यह देखकर किगी हद तक मुझे दुःख हुआ था कि मैंनूरके विद्यार्थियोंको भी राज्यके स्कूलोंमें कोअी धार्मिक शिक्षा नही दी जाती। मैं जानता हू कि अेक दल यह माननेवालोंका है कि सार्वजनिक स्कूलोंमें संसारी शिक्षा ही देनी चाहिये। मैं यह भी जानता हू कि भारत जैसे देशमें, जहा दुनियाके बहुतसे धर्म प्रचलित हैं और जहा अेक ही धर्ममें भी कअी सम्प्रदाय है, धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना मुश्किल है। किन्तु यदि हिन्दुस्तानका आध्यात्मिक दिवाला नही पीटना हो, तो अुसे अरने नौजवानोंको धार्मिक शिक्षा देनेका काम ज्यादा नही तो संसारी शिक्षाके बराबर जरूरी तो समझना ही चाहिये। यह सच है कि धर्मग्रंथका ज्ञान ही धर्मका ज्ञान नही है, किन्तु हम यदि धर्मका ज्ञान न दे सकें तो अुसीसे हमें संतोष मानना पड़ेगा।

किन्तु स्कूलोंमें अंगी शिक्षा दी जानी हो या न दी जाती हो, दूसरी बुझके विद्यार्थियोंकी दूसरी बातोंकी तरह धार्मिक बातोंमें भी पैरो पर सटे होनेकी कला सीखनी चाहिये। जैसे वे वादविवाद, समाज कताओ-मंडल स्वतंत्र रूपमें बनाते हैं, वैसे उन्हें जिस विषयके बल मंडल भी खोलने चाहिये।

निमोगाके कालेजियट हाजीस्कूलके विद्यार्थियोंके मामले बोलते हुये हुजी समाजमें की गयी पूछताछने मुझे मालूम हुआ कि उनमें सौ या ज्यादा हिन्दू विद्यार्थियोंमें से श्रीमद्-भगवद्गीता पढ़े हुये विद्यार्थियोंकी संख्या मुश्किले आठ तक होगी। जिन छांटे विद्यार्थियोंने भगवद्गीता पढ़ी थी, उनमें से मुझे समझनेवालोंको हाथ बुझानेका कहने पर एक भी हाथ नहीं बुझा। यह मालूम हुआ कि समाजमें जो पाच या छह मुसलमान विद्यार्थी थे उन सबने कुरान पढ़ा है, किन्तु यह कहने पर कि जिसने समझा हो वह हाथ बुझाने, किसे ब्रे ही हाथ बुझा था। मेरी रायमें गीता समझनेमें बड़ी सरल पुस्तक है। कुछ बुनियादी पहेलिया पेश करती है, जिनको हल करना बेशक मुश्किल है। किन्तु मेरी रायमें गीताका सामान्य रुख दीयेकी तरह स्पष्ट है। सभी हिन्दू सम्प्रदायोंने गीताको प्रमाण-ग्रंथ माना है। किसी भी तरहके स्वार्थित न-वादसे यह मुक्त है। वह कारणोंके साथ समझाये हुये पूरे नीतिशास्त्रीय जबरन पूरी करती है। बुद्धि और हृदय दोनोंको वह संतोष देती है। बुद्धि तत्त्वज्ञान और भक्ति दोनों भरे हैं। उसका प्रभाव सार्वत्रिक है। और साथ जितनी आत्मान है कि क्या कहा जाय। फिर भी मैं मानता हूँ कि हर देशी भाषामें जिसका प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिये। वह पारिभाषिक इब्ने मुक्त और जितना सरल हो कि मामूली आदमी उसके जरिये गीताका रुख सीख सके। जिससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह अज्ञ हो जो मुझसे जगह ले ले, क्योंकि मेरी यह राय है कि हर हिन्दू लड़के और लड़की संस्कृत जानना ही चाहिये। किन्तु भविष्यमें सबे समय तक, लाखों हिन्दू संस्कृत बिलकुल न जाननेवाले होंगे। श्रीमोलिने मुझे श्रीमद्-भगवद्गीता अपदेशामृतसे वंचित रखना तो आत्मघातके बराबर हो जायगा।

लोग आपसमें अँच-नीचका घमंड रखकर अँसा ही भेद पैदा करते हैं। यह यदि कल्याणजनक दृश्य न होता, तो हास्यरसका अत्रोव नष्ट ही माना जाता।

“पंक्तिभेदके बारेमें छात्रालयमें कोश्री खास नियम नहीं। विद्वान् अपने-आप सब अँकसाथ बैठते हैं। अध्यापक तो कोश्री पंक्तिभेदमें विरक्त रहते ही नहीं। जिसलिज्जे विद्यार्थी भी अपने स्वभावसे भुनो तह् करतें हैं। दो-तीन विद्यार्थी अपने माता-पिताके हठके कारण रमोंवें जहा रमोंभिये खाने है वही बैठकर खाते हैं। किन्तु अँग रियाको विद्यार्थीठकी तरफसे भुत्तेजन नहीं मिल सकता। भोजनकी सारा पर आज जितना ध्यान दिया जाता है, भुत्से भी ज्यादा रिया गकता है। परन्तु पंक्तिभेद विद्यार्थीठके लिज्जे अष्ट नहीं, बरोंकि वि- पीठ मानता है कि यह भेद घमंडने पैदा हुआ बूठी प्रतियु पर सा हुआ है। घमंडका गुड वातावरण कायम रखनेका विद्यार्थीठ हुंता प्रयत्न करेगा।”

बाकामाहूब कुरु-हूंक कर कदम रखता चाहते हैं। बरोंकि वे माता-पिताका या विद्यार्थियोंका जहाँ तक हो मके जी नहीं दुखाना चाहते, अँगलिज्जे कहते हैं कि “छात्रालयमें ब्राह्मण रमोंभियेके हाथने ही रमोंपी होती है। शीवाचारमें रमोंभी अँक खाग तरीतेसे ही तैपार करनेका को आपह रमा जाता है, बह् अँग तरह पूरा रिया जाता है।” मरी राग जो यह है कि ब्राह्मण रमोंभियेका आपह बहुत समय तक रमना अँगभव है। बीती तो कोश्री खान नहीं कि अँग अँगमें यहाँ ब्राह्मण शब्द कायमें रिया दग है, बीने ब्राह्मणोंमें ही शीवाचारका पापल होना है। अँगना ही नहीं, बीने ब्राह्मणोंमें शीवाचारका पालन हुंता ही है अँगा भी नहीं। गंलीने अँगुर, कंगुरकीके नियमोंको ताँइनेवाले ब्राह्मण रमोंभिये तो बीने रियते ही रेंमें हैं। को आनकाके अँग आदमीने नहीं देगे हुंते? शीवाचारमें कुगल, गंगुरकीके नियम जाननेवाले और अँगुं पापनेवाले अँगब्राह्मण रमोंभिये भी बीने बहुत देगे हैं। अँगलिज्जे यदि ब्राह्मण शब्दके मूल अँगको ध्यानमें रखकर को शीवाचारको पाते बही ब्राह्मण माना जाय, तो मब राष्ट्रीय छात्रालय ब्राह्मणोंका बाकामाहूबका नियम पाक मरेगे। जो अँगमें ब्राह्मण है अँगुंको ब्राह्मण माना जाय, तब तो शीवाचारको पापनेवाले ब्राह्मण रमोंभिये बह्

वही मिलेंगे; और जो मिलेंगे वे अितनी बड़ी तनखाह मांगेंगे और अितने सिर बढ़ेंगे कि अुन्हें रखना या निभाना लगभग असंभव हो जायगा।

विद्यापीठ सत्य और अहिंसाकी आराधना करता है। जिसलिअे हमारे छात्रालयोंमें जैसी हालत हो, वैसी ही अुसे बताना चाहिये। अंदर या बाहर अुसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसलिअे काकासाहबने साफ कर दिया है कि विद्यापीठके छात्रालयमें पवित्रभेदके लिअे जगह नहीं है। पवित्रभेदके गर्भमें ही अूच-नीचका भेद रहा है। वर्णभेदके साथ अूच-नीचका कोअी सम्बन्ध नहीं। अूचेपनका दावा करनेवाला ब्राह्मण नीचे गिरता है और नीच बनता है। अपनेको नीच माननेवाले और नीचे रहनेवालेको दुनिया अूंको जगह देती है। जहा मोक्ष आदर्श है, जहा अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, जहा आत्मा आत्मामें कोअी भेद नहीं, वहा अूच-नीचकी गुनाअिस ही कहा है? जिसलिअे राष्ट्रीय छात्रालयोंके बारेमें मेरे विचारसे तो अितना ही कहा जा सकता है कि वहा सौचाचारको पूरी तरह पालनेका प्रयत्न होगा, यानी सच्चा ब्राह्मण-धर्म अुनका आदर्श रहेगा। रामका ब्राह्मण-धर्म पालनेका आदर्श ही नहीं सकता, क्योंकि वह दोष है और जिसलिअे छोडने लायक है।

नववीचन, ९-९-'२८

३६

आदर्श छात्रालय

१

छात्रालयोंका सम्मेलन जिस महोने यहीं होनेवाला है, जिसलिअे जिस बारेमें मेरी राय मागी गयी है कि आदर्श छात्रालय किसे कहा जाय। सन् १९०४ से मैं अपनी बुद्धिके अनुसार छात्रालय चलाता रहा हू। जिसलिअे अैसा कहनेका मोह भी है कि मुझे छात्रालय चलानेका षोडश ज्ञान है। यहा छात्रालयका अर्थ जरा विस्तृत करनेकी आवश्यकता है। कोअी कुछ भी सीखता हो अुसे छात्र मान लें, और अैसे अेकसे अ्यादा छात्र साथ रहने हों, तो मैं कहूंगा कि वे छात्रालयमें रहने हैं।

अैसे छात्रालयके गृहपति (मुररिन्टेन्डेन्ट) अरिचवान होने चाहिये।

छात्रालय ठाहरेका रूप कभी अभिनयार न करे, यानी यह न मानत चाहिये कि छात्र गिरक माने-मिनेके निम्ने ही अंक साथ रहने है।

छात्रोंमें कुटुम्बकी भावना फँदानी चाहिये। गृहानि पिताकी अहोना चाहिये। अगलिअे अुमे छात्रोंके जीवनमें ओतप्रोत हो जाना चाहिये और अपना माना-मीना छात्रोंके साथ ही रखना चाहिये।

आदर्श छात्रालय स्कूलमे बड़कर होना चाहिये। सच्चा स्कूल तो वही होता है। स्कूल या कॉलेजमें तो विद्यार्थियोंको अजरमान ही मिश्रा है। छात्रालयोंमें विद्यार्थियोंको सब तरहका ज्ञान मिलना है। आदर्श छात्रालयका सम्बन्ध अलग स्कूलमे नहीं होना; शिक्षण अंक ही तंत्र या प्रणवके मातहत होना है और जहाँ तक हो सके सब विद्यार्थी और शिक्षक साथ ही रहने है। अिस तरह जो हालत आज स्वाभाविक कुटुम्बोंमें नहीं होती, वह हालत छात्रालयोंके अरिये नये और बड़े कुटुम्ब बना कर पैदा करनी पड़ेगी। अिस दृष्टिसे छात्रालय गुरुकुलका रूप लेंगे।

आजकल छात्रालयोंमें बहुतमी बुराअियां पायी जाती है। अुनका कारण मे यह मानता हूँ कि अुनमें कुटुम्बकी भावना पैदा नहीं की जाती और छात्रालय चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंके जीवनमें पूरी तरह नहीं घुसते।

छात्रालय शहरके बाहर होने चाहिये और जिन सुधारोंके करनेकी जरूरत शहरों या गांवोंमें मानी जाती है, वे सब सुधार अुनमें होने चाहिये। यानी शौचादिके नियम वहाँ पाले जाने चाहिये। किसी भी तरहका मरान भाड़े लेकर अुसमें आदर्श छात्रालय नहीं चलाया जा सकता। आदर्श छात्रालयमें नहाने और पालानेकी सहूलियतें अण्ठी होनी चाहिये और हवा और रोशनीकी पूरी सुविधा रहनी चाहिये। अुसके साथ बाग होना चाहिये।

आदर्श छात्रालय सब तरहसे स्वदेशी होगा। छात्रालयकी अिमातमें और सत्रावटमें देहाती जीवनकी छाया जरूर होनी चाहिये। अुसकी रचना भारतकी गरीबीके लिहाजसे होगी। अिस तरह पश्चिमके ठण्डे और बनी देशोंके छात्रालय हमारे लिअे नमूना नहीं बन सकते।

आदर्श छात्रालयोंमें ऐसा कुछ न होना चाहिये, जिससे छात्र आलसी, नाजुक और आकारा बन जायें। अिमलिअे वहाँ साधु-जीवनकी शोभा देनेवाली सादी सुराक होगी, वहाँ प्रार्थना होगी, वहाँ सोने-बैठनेके नियम होंगे।

आदर्श छात्रालय ब्रह्मचर्याश्रम होगा। विद्यार्थी नये जमानेका शब्द है। विद्यार्थियोंके लिये सच्चा शब्द ब्रह्मचारी है। विद्याभ्यासके समयमें ब्रह्मचर्य जरूरी है। आजकी छिन्न-भिन्न स्थितिमें मैं यह चाहूंगा कि यदि ब्याहे हुअे विद्यार्थी छात्रालयमें भरती किये जायें, तो अन्हें भी विद्याभ्यास पूरा होने तक ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, यानी विद्याभ्यासके समयमें अन्हें अपनी स्त्रीसे बिल्कुल अलग रहना चाहिये।

पाठक याद रखें कि मैंने आदर्श छात्रालयका वर्णन किया है। यह समझमें आने लायक बात है कि सब छात्रालय अुम हद तक नहीं पहुंच सकेंगे। किन्तु अुपरका आदर्श ठीक हो, तो सब छात्रालयोंको अुस मापके अनुसार चलना चाहिये।

नवजीवन, ३-३-'२९

२

[छात्रालयोंके सम्मेलनमें आदर्श छात्रालय कैसा हो, अिस विषयमें गृहपतियोंकी प्रापंना पर गांधीजीका दिया हुआ भाषण।]

छात्रालयकी मेरी कल्पना यह है कि छात्रालय अेक कुटुम्बकी तरह हो, अुसमें रहनेवाले गृहपति और छात्र कुटुम्बियोंकी तरह रहने हो, गृहपति छात्रोंके माता-पिताकी जगह ले। गृहपतिके साथ अुसकी पत्नी हो, तो दोनों पति-पत्नी मिलकर माता-पिताकी तरह काम करें। आज तो हमारे यहां दयाजनक स्थिति हो रही है। गृहपति ब्रह्मचर्य न पालता हो, तो अुमकी पत्नी छात्रालयमें माका स्यान हरगिज नहीं ले सकती। अुने शायद यही पसन्द न आये कि अुसका पति छात्रालयमें काम करे। और पसन्द आये तो अिसीलिअे कि तनलाहके रुपये मिलते हैं। वह छात्रालयमें से थोड़ा धी चुरा लाये, तो भी पत्नी खुश होगी कि चनो, मेरे बच्चोंको ज्यादा धी खानेको मिलेगा। मेरे कहनेका मतलब यह नहीं कि सब गृहपति अैसे ही होने हैं, किन्तु आज हमारा सब कामकाज अिसी तरहकी तितर-बितर हालतमें है।

मैंने बताया अुस तरहके छात्रालय आज गुजरातमें या भारतमें बहुत नहीं हैं। हो तो मुझे अनुभव नहीं। गुजरातके बाहर तो हिन्दुस्तानमें ये संस्थाअें ही बहुत कम हैं। छात्रालयकी सस्या गुजरातकी साम देन है। अिसके कमी कारण हैं। गुजरात व्यापारियोंका देश है। जो व्यापारले घन

कमाते हैं, उन्हें शोक होता है कि अपनी जातिके बच्चोंके लिये छात्राग्न खोलें। 'छात्रालय' जैसा बड़ा नाम तो बादमें पड़ा। भुन बेबारोंने तो 'बोर्डिंग' ही कहा था; और लड़कोंके खाने-पीनेका प्रबन्ध कर देनेके लिये भुनका और कोअी खयाल न था। बादमें जब अिन बोर्डिंगोंमें संस्कारवात गृहपति आये, तब अुन्होंने अिनमें भावना डालना शुरू किया।

मैं स्वयं विद्यालयसे छात्रालयको ज्यादा महत्व देता हूँ। बहंतती विद्या, जो स्कूलमें नहीं मिल सकती, छात्रालयमें मिल सकती है। स्कूलमें मने ही बुद्धिकी विद्या थोड़ी मिलनी हो, किन्तु स्कूलमें जो कुछ मिलता है, उसे भी विद्यार्थी पचा नहीं सकते। अितना ही होता है कि अिच्छा न रहने भी थोड़ी-बहुत बात दिमागमें रह जाती है। यहां मैं विद्यालयका सराब पढ़ा ही रख रहा हूँ। छात्रालयोंमें लड़कों और लड़कियोंको मनवा अितना बन दिया जा सकता है, अुनना अकेला विद्यालय नहीं दे सकता। मेरी आविती कल्पना तो यह है कि छात्रालय ही विद्यालय हो।

मेठोंने जो छात्रालय खोले, वे दूमरी ही तरहके थे। वे स्वयं छात्राग्न खोलकर दूर रहे। गृहपति भी अिननेसे अना काम पूरा हुआ समझ लेता कि लड़के गान्धीकर स्कूल-कॉलेज चले जायें। मेठों और गृहपतियों दोनोंने शिक्षावादी ली होनी, तो छात्रालय आज जैसे न रहने। अब हमें परिस्थितियों देखकर यह सोच लेना है कि अुन्हें किम तरह गुपारा जा सकता है। यदि हम अिरादा कर लें तो अिन संस्थाओंकी दायज बहुत कुछ बदल सकते हैं। जो बात स्कूलोंमें नहीं हो सकती, वह छात्रालयोंमें की जा सकती है। गृहपति गिकें हिमाब रखनेवाला ही न रहे, बल्कि अिमकी भी जाब करे कि विद्यार्थी स्कूलमें आकर क्या भीखता है और विद्यार्थीके लिये पुष या मिषका आब रखकर भुमके बारेमें चिन्ता करता रहे। आज तो बहुत जगह ऐसा व्यवहार है कि गृहपतिको यह भी पना नहीं रहना कि विद्यार्थी क्या खाने पीने हैं।

छात्रालयोंमें जो जेकें संजीर अराजकता फैली हुयी है, अुगकी तरह ही काम और घर ध्यान खींचना चाहता हूँ। अिम भीखकी हुवेगा अुनकी जाती है। यह समझकर कि हमारे छात्रालयकी बदनामी होनी, गृहपति अुन अादिर करने लगाने हैं और छिाने हैं। वे सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो बुरा काम करने हैं वह गुप्त जायगा, अतः वे माना-पिनाकी

जिसकी सखर नहीं करते। किन्तु जिस तरह छिपाकर रखनेमें सफलता तो भिन्न ही नहीं। गृहपति अपने मनमें यह समझते होंगे कि कोभी नहीं जानता, किन्तु बदबू तो देखते-देखते फैल जाती है। अनुमकी गृहपति समझ गये होंगे कि मैं क्या कहता चाहता हूँ। गृहपतियोंको मैं जिस बारेमें चेतावनी देता हूँ। वे सावधान रहें, अपना धर्म अच्छी तरह समझें। जो छात्रालयको घुस न रख सकें, वे अस्वीका देकर जिस काममें अलग हो जायें। यदि छात्रालयमें रहकर लड़के निकम्मे बनें, अनुमें दुइता न रहे, अनुके विचार तितर-बितर हो जायें, बुद्धि के स्रोत सूख जाय, तो यह सब गृहपतियोंकी अयोग्यता सूचित करता है।

मैं जो कहता हूँ अनुकी बहुमयी भिवालें दे सकता हूँ। मेरे पास विद्यार्थियोंके डेरों पर आते हैं। बहुमये गुमनाम होते हैं। अनु मैं रहीषी टोकरियोंमें डाल देता हूँ, किन्तु अनुमें से सार निकाल लेता हूँ। बहुमये मोनेझाले विद्यार्थी आना नाम-रत्ना देकर मुझसे भ्राम्य पूछते हैं। अनु जब नश्री-नश्री आदत पड़ती है, सब गृहपतियोंकी तरफमें आश्वामन नहीं मिलता, अल्टे कभी-कभी असेजन मिलता है। फिर जब अनुकी आंखें खुलती हैं, सब अनुमें दुइता नहीं होती, मन अनुके बाबूमें नहीं होता, मेरे जैसा सलाह दे तो अनु पर चलनेकी शक्ति नहीं रहती।

जो गृहपतिका काम कर सकते हैं, वे बड़ी कीमत भाग्य हैं। अनु विषया बहुमयी परस्पर करती होती है और लड़के-लड़कियोंके छादी-झाहमें लपक जाता होता है। जिस तरहके गृहपति योग्य हो, तो भी हमें अनु छोड़ना पड़ेगा। दूसरे गृहपति भेजे हैं, जो यह मानते हैं कि मेरा यही काम है। अनु दूसरा काम पसन्द ही नहीं आता। भेजे कुछ लोग निवने हैं, जो दुमारे भिन्नता लेकर काम करनेकी तैयार हैं।

मैं जो कहता हूँ अनुमें भाग्य होना कि गृहपति लगभग संपूर्ण पुरख होना चाहिये। जो भैया आदमी हो कि विद्यार्थियों पर अगर डाल सके, अनुके दिलमें बुरा सके, वही गृहपति बन सकता है। भैया गृहपति न हो तो लड़कोंको भिन्नता करना अव्यवहार है।

यह तो गृहपतियोंकी बात दृष्टी। अब छात्रोंके दो तरह। छात्र आना होता भूगकर गृहपतियोंकी नीकर मान लें, यह समझते लगे कि अनुका सब काम नीकर ही करेंगे और वे स्वयं हाथसे कुछ भी नहीं करेंगे, तो यह अनुकी भूल

होगी। छात्रोंको जानना चाहिये कि छात्रालय उनके अंग-आरामके लिये नहीं है। वे यह न मान बैठें कि छात्रालयको वे छापा देने हैं। वे जो कुछ देने हैं, भुगमे सब पूरा नहीं पड़ना। छात्रालय सोलनेवाले सेठ लोग बनाने मान लेने हैं कि विद्यार्थी लाइब्ररीमें रखनेके कारण अच्छे बनने हैं और अपने आराम देनेमें धर्म होता है। जिस ममत्तके कारण वे विद्यार्थियोंको सुईयने देते हैं, किन्तु जिसमें अकस्मिक धर्मके बजाय पाप होता है। जिसमें विद्यार्थी झुठे बिगड़ने हैं, परावलम्बी बनने हैं। जो विद्यार्थी बुद्धिमें काम लेता है, वह यह हिमाय लगा लेगा कि छात्रालयके जिस मकानमें वह रहता है, उनका किराया कितना है, नौकर-चाकरों और गृहाधिकारी तनवाह कितनी है? वह सब छात्रोंमें नहीं लिया जाता। वे तो निकल सानेका खर्च देने हैं। बहुत छात्रालयोंमें तो खाना, कपड़ा, पुस्तकें वगैरा भी मुफ्त दिये जाते हैं। दान करनेवाले सेठ लोग यह लिखा लेने हों कि पढ़-लिखकर ये लड़के देशसेवा करेंगे तो भी ठीक है, परन्तु वे जितने अंधार होते हैं कि अंसा कुछ नहीं करते। परन्तु छात्रोंको समझ रखना चाहिये कि वे जो साते हैं भुक्ता बदला नहीं देंगे, तो कहा जायगा कि चोरीका धन साते हैं। बचाने मने बला मगतकी कविता पढ़ी थी :

‘काचो पारो खावो अन्न, तैवुं छे चोरीनुं बन।’*

चोरीका माल खानेसे छात्र गुरबीर नहीं बनते, दीन बनते हैं। वह छात्र यह निश्चय करें कि हम भीखका अन्न नहीं खावेंगे। वे छात्रालयकी सुविधाओंका फायदा भले ही अठावें, किन्तु यहांसे जाकर फौरन गृहाधिकारीको नोटिस दे दें कि सब नौकरोंको बिदा कर दीजिये। या नौकरों पर दया जाने तो उनकी नौकरी रहने दें, किन्तु सारा काम तो स्वयं ही करें। पालाने साफ करने तक सारे काम हाथोंसे ही कर लेनेका निश्चय करें। तभी वे गृहस्थ बन सकेंगे, तभी देशकी सेवा कर सकेंगे। आज तो हमारे लोग श्रीमानदारीके धनसे अपना, स्त्रीका या मांका गुजारा करनेकी भी ताकत नहीं रखते।

किसीको कहीं नौकरी मिलने पर यह घमण्ड हो जाय कि मैं श्रीमान-दारीका धनवा करता हूं, तो उसे यह विचार करना पड़ेगा कि मिलने गुमास्तेका काम करने पर मुझे ७५ रुपये मिलते हैं और उस मजदूरको बड़े

* चोरीका धन कच्चे पारेको खानेके समान है; जैसे कच्चा पारा शरीरमें से फूट निकलता है, वैसे ही चोरीका धन समझिये।

कुनबेवाला होने पर भी १२ रुपये ही मिलते हैं। असा क्यों? यह हिसाब वह लगायेगा तो फौरन समझ जायगा कि वह बड़ी तनखाहके लायक नहीं है, यह रोजी आमानदारीकी नहीं है और शहरोंमें हम सब चोरीका ही अप्र साते हैं। हम तो डाकुओंके अक बड़े जत्थेके कमीशन अजेष्ट हैं। लोगोंसे हम जो कुछ लेते हैं, उसका १५ फी सदी भाग विलायत भेज देते हैं। असे धन्यसे कमाना भी न कमानेके बराबर है।

मैने आज जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास हो तो आप आज ही से अमल करने लग जाना।

छात्रालय अधिकूल होना चाहिये। वहां सब बह्यवारी ही रहने चाहिये। जो ब्याहे हुअे हों वे भी वानप्रस्थ धर्मका पालन करें। यदि आप असी आदर्श स्थितिमें दस-यांच साल रहें, तो आप अितने समर्थ बन सकते हैं कि भारतके लिये जो कुछ करना चाहें वही कर सकते हैं। आज स्वराज्यका यज्ञ छिड़ गया है। किन्तु भिक्षा पर निर्भर करनेवाले जिसमें क्या भाग लेंगे? मेरे असा धायद कोश्री निकल पड़े, किन्तु मेरे पास तो जुवार-बाजरेकी रोटियां हैं और तुम्हें साझ पड़ते ही पकोड़िया चाहिये। कोश्री यह धमक रसता हो कि समय आने पर यह सब कर लेंगे, आजसे ही चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है—तो असा कहनेवाले मैने बहुत देखे हैं। परन्तु समय आने पर वे कुछ नहीं कर पाते। जेलमें जानेवाले वहां कैसा बरताव करते हैं, जिसका हमें अनुभव हो चुका है। सन् २०-२१ में जो जेल गये, अन्होंने खाने-पीनेके मामलेमें कितना भगड़ा किया और कैसे-कैसे काम किये यह सबकी मालूम है। असे हमें शरमाना पड़ा। यह न मानना कि त्याग अकदम आ जाता है। यह बहुत प्रयत्न करनेसे ही आता है। जिस आदमीमें त्यागकी मिच्छा है, परन्तु जिसने छोटे-छोटे रसोंको जीतनेका प्रयत्न नहीं किया, असे वे अैन मौके पर दगा देते हैं। यह बात अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। यदि तुम सब छात्र समझनेका प्रयत्न करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि मैने जो बातें कही हैं, वे सारी और आसानीसे अमलमें खाने लायक हैं।

नवजीवन, २१-२-१०

विश्वविद्यालयोंमें क्यों नहीं?

स० — आपने क्रिकेटके खेलमें साम्प्रदायिकताके खिलाफ अपनी राय दी है। क्या इसी तरह साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय भी शोचनीय नहीं हैं? जो कॉलेज और छात्रावास सबके लिये खुले हैं, उनमें पढ़ने और रहनेवालेों गहरी मित्रता पैदा हो जाती है और धार्मिक सहिष्णुता एक स्वाभाविक चीज बन जाती है। यदि सर्वसामान्य विद्यापीठोंमें विद्वान अध्यापकों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक विषयोंकी शिक्षा दिलानेके लिये अच्छी निधिका प्रवण किया जाय, तो क्या भुससे भुन-भुन संस्कृतियोंका विकास न होगा?

ज० — आप ठीक कहने हैं। अगर हम साम्प्रदायिक संस्थाओंके बिना अपना काम चला सकें तो अच्छा हो। लेकिन जिस तरह मैं निरवध पूर्वक यह कह सकता हूँ कि क्रिकेटमें साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं होने चाहिये, उसी तरह मैं यह नहीं कह सकता कि मुस्लिम या हिन्दू विश्वविद्यालय नहीं होने चाहिये। अगर उनके मूलमें कोई धरावी न हो, तो विश्वविद्यालयोंसे राष्ट्रकी सेवा हो सकती है। मसलन, हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक एकताके केन्द्र बन सकते हैं, और उन्हें बनना भी चाहिये। लेकिन साम्प्रदायिक और खेल में दो शब्द ठो पारस्पर विरोधी मालूम होते हैं। मैं आपके साथ इस बातमें पूरी तरह सहमत हूँ कि देशमें साम्प्रदायिकतासे रहित कॉलेज और छात्रावास होने चाहिये। मैं कॉलेज और छात्रावास आज भी मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्यसे उनमें भी यह जहर घुस गया है। आशा करती चाहिये कि यह एक क्षणविकी चीज मि होगी।

सेवाग्राम, १३-४-४२

हरिजनशेवक, १९-४-४२

अेक यात्रा

गांधीजी बालिकाश्रमसे सीधे अपने मुकाम पर वापिस आना चाहते थे। लेकिन जिननेमें जामिया-मिलियाके कुछ विद्यार्थी और शिक्षक वहां आ पहुंचे और अन्होंने गांधीजीसे प्रार्थना की कि वे कभी समय निवालकर अुनके यहां भी पधारें।

गांधीजीने कहा : “कभी क्यों? अभी ही क्यों। यहां तक आनेके बाद आरके यहां गये बिना मैं वापिस नहीं लौट सकता।” यह सुनकर जामिया-मिलियाके विद्यार्थी और शिक्षक तो मारे खुशीके पागल हो अडे। अपने छाथियोंको यह खुशखबर सुनानेके लिअे वे गांधीजीसे पहले जामिया-मिलियाकी तरफ दौड़े और रास्ता दिखानेके लिअे वैट्रोमैक्स लेकर वापस आये। अजानक गांधीजीको आने बीच पाकर गारी समस्यामें अुत्पाहकी अेक लहर दौड़ गयी। डा० जाकिरहुसेन भावलपुर गये हुअे थे। लेकिन मुस्लीम छाहब और दूसरे शिक्षक वहां मौजूद थे। आगनकी हरी दूबवानी जमीन पर जात्रमें बिछा दी गयी और आममानके जामियानेके नीचे सब लोग अेक जगह अेक सुन्नी परिवारकी तरह अिकट्टे हुअे। सन् १९२० में अलहबाग आन्दोलनके शुरूमें जामिया-मिलियाकी स्वागता हुअी थी। कुछ ही समय बाद वह अपनी रजत-जयन्ती मनाने जा रहा है। मरहूम हकीम अजमलखी, डा० अन्गारी और अनीबन्धुओंका रोगा हुआ यह पीषा डा० जाकिरहुसेन और अुनके छाथियोंकी प्रेमवरी देखरेलमें बाइर अेक बिसाल बूथ बन गया है। जामिया-के प्राजिमरी स्कूलमें २०० विद्यार्थी हैं, हाथीस्कूलमें १०० और कॉलेजमें २८। अिमके अलावा, वहां ६० शिक्षक भी तालीम ले रहे हैं। जामियाकी ओरले दिक्का अेक मदरसा अलग है और बरीलबागमें अुमदा अरना अेक प्रजापन-अदिर भी है।

जामियावालोंने अुमदने स्नेह और स्वागतको देखकर गांधीजी गर्दगद हो गये और बोले : “अजानक बिना लहर दिने यहां आकर मैंने अरना यह दावा गाबिस कर दिया है कि मैं आप ही के परिवारका अेक आदमी हूं।” फिर अुन्होंने गुलाबा बि लोव सवाल पूछे।

अेक विद्यार्थीने पूछा : “हिन्दू-मुस्लिम-अेकताके लिअे विद्यार्थी बना कर लवडे हैं?” यह सवाल गांधीजीकी पसन्द आया। अुन्होंने कहा :

“अगर एक गीधा-आदा समझा है। तमाम हिन्दू अपना आपा छोड़कर बासी गालियाँ दे तो भी आपको जुद्ध करने मने माओ ही मानना चाहिये। हिन्दुओंको भी यही करना चाहिये। क्या यह नामुमकिन है? नहीं, यह तो बिल्कुल मुमकिन है। और जो अकेले लिये मुमकिन है, वह हजारोंके लिये भी मुमकिन हो सकता है।

“आज तो सारी हवा ही जहरीली बन गयी है। अन्धारा तरह दहली सनसनीसेज अफवाहें फैलाने हैं, और लोग बिना सोचे-समझे जुद्ध सब मत बैठने हैं। जिससे पबराहट फैलनी है और हिन्दू तथा मुसलमान बारी अन्तर्द्वेषको भूलकर अकेल-दूमरेके साथ जंगली जानवरों-आ बस्ताव करते हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह मनुष्यको शोभा देनेवाला व्यवहार करे और जिस बातकी परवाह न करे कि प्रतिपक्षी भी वैसा व्यवहार करता है या नहीं। अगर हम अच्छे व्यवहारके बदलेमें अच्छा व्यवहार करें तो वह सौदा सदा जायगा। और सौदा तो चोर और डाकू भी करते हैं। जिसमें मदनमदह क्या रही? मलमनसाहतका तकाजा है कि आदमी हानि-नामका हिस्सा लगाना छोड़ दे। भले आदमीका यह फर्ज हो जाता है कि वह जानने-लगाना छोड़ दे। भले आदमीका यह फर्ज हो जाता है कि वह जानने-लगानेके व्यवहारकी परवाह न करके खुद अच्छा व्यवहार करता रहे। अगर सारे हिन्दुओंने मेरी बात पर ध्यान दिया होता या मुसलमानोंने भी मेरी बात सुनी होती, तो आज हिन्दुस्तानमें अमन और शांतिका राज्य होता और खंजर और लाठी जिस शांतिमें खलल नहीं डाल पाते। अगर बदलेकी भावना काम न किया जाय और लोगोंको भड़काया और अभाड़ा न जाय, तो दंगाजी जैसा छुरा भोंकनेकी अपनी कत्तूतसे थोड़े ही समयमें थक जाय। कोई अल्प शक्ति अपने अड़े हुये हाथोंको रोक रखेगी और अपने हाथ अपने दुष्ट जिज्जाके बस होकर काम करनेमें अिनकार कर देंगे। मूर्ख पर नये आत घुल डालें, उससे मूर्खका तेज कम नहीं होगा। जरूरत जिस बातकी है कि सब सामोरा रहे और धड़से काम लें। अीश्वर कल्याणकारी है, और दुष्टताको वह एक हदसे ज्यादा बढ़ने नहीं देता।

“जिस संस्थाको कायम करनेमें मेरा हाथ था, जिसलिये यहां अने दिलकी बात कहना मुझे अच्छा लगता है। यही बात मैंने हिन्दुओंने भी कही है। भगवानने मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दुस्तानके मामलों दुनियाके सामने एक मुन्दा मिगाल पेश करें।”

अपने मुकाम पर लौटनेसे पहले अिस्लामी खानदानियतके और हिन्दू-मुस्लिम-अेकताके जीत्रे-जागते स्मारकके समान स्व० डाक्टर अन्सारीकी कब्र पर गाधीजी गये। डा० अन्सारी गाधीजीके सगे भाजीके समान थे। सन् १९३२ में जब परिस्थिति अत्यन्त नाजुक मालूम होनी थी, तब गाधीजी द्वारा पणकुटीमें शुरू किये गये २१ दिवसके अुपवासमें अपनी यूरोपकी यात्रा स्थगित रखकर डा० अन्सारी गाधीजीके बिस्तरके पास आ पहुचे थे। जिस स्थान पर डा० अन्सारी दफनाये गये थे, वहा सीढ़ियोवाला अेक विशाल चबूतरा बनाया गया है। नीचे अेक संगमरमरकी तल्ली है। अुस पर अुनके जन्म और अवमानकी तारीखें लोदी गयी हैं। अुस कब्रकी आढंबर-रहित सादगी अुसकी भव्यताको बढ़ाती है। आजाद भारत आया, थड़ा और अेकताके प्रतीकके रूपमें स्वर्गीय डाक्टर साहबकी यादको सदा सुरक्षित रखेगा।

हरिजनगेवक, २८-४-१४६

३९

आदर्श बालमंदिर

१

बालकोकी शिक्षाका विषय होना तो चाहिये आसानीसे आसान, परन्तु यह बटिनसे बटिन बन गया मालूम होना है या बना दिया गया है। अनुभव यह सिखाता है कि बच्चे, हम चाहें या न चाहें, कुछ न कुछ अच्छी या बुरी शिक्षा पा रहे हैं। यह वाक्य बहुते पाठकोंको विचित्र लगेगा। परन्तु हम यह विचार लें कि बालक किसे कहें, शिक्षाका अर्थ क्या है और बालकोकी शिक्षा कौन दे सकता है, तो शायद अुपरके वाक्यमें कोई ताज्जुबकी बात न लगे। बालकोके मजलब है दस बरसके भीतरके लड़के-लड़कियां या अिमी अुधरे दीलनेवाले बच्चे।

शिक्षाका अर्थ अक्षरज्ञान ही नहीं है। अक्षरज्ञान शिक्षाका आधनमान है। शिक्षाका अर्थ यह है कि बच्चा मनने लगा कर छारी अिन्द्रियोने अच्छा काम लेना जाने। यानी बच्चा जाने हाथ, पैर आदि कदों, नाच, गान आदि ज्ञानेन्द्रियोका सच्चा अुपयोग करना यह ज्ञान मिलना है कि हाथसे जोरी

भारती चाहिये, अपने साथी या छोटे भात्री-बहनको नहीं पीटना चाहिये, उस बच्चेकी शिक्षा शुरू हो चुकी समझिये। जो बालक जाता शरीर, अपने दांत, जीभ, नाक, कान, आंख, सिर, नाखून आदि साफ रखनेकी जरूरत समझता है और साफ रखता है, उसकी शिक्षा आरम्भ हो गयी वही सच्ची शिक्षा है। जो बच्चा खाने-पीने शरारत नहीं करता, बकेले या दूधपैयसा साथ बैठकर खाने-पीनेकी क्रिया कायदेसे करता है, ढंगसे बैठ नफा है और शुद्ध-अशुद्ध भोजनका भेद समझकर शुद्धको पसन्द करता है, दूध-दूधपैयसा नहीं खाता, जो देखता है वही नहीं मांगता और न मिलने पर भी झगड़ता है, उस बच्चेने शिक्षामें अच्छी अनुमति की है। जिस बच्चेका ज्ञान-रूप शुद्ध है, जो अपने आमपामके प्रदेशका इतिहास-भूगोल—जिस इलाकेका नाम जाने बिना—भी बता सकता है, जिसे जिस बातका पता लग सके कि देश क्या है, उसने भी शिक्षाके रास्तेमें सामी मंजिल तय कर ली है। जो बच्चा सच-झूठका, सार-असारका भेद जान सकता है और जो अच्छे-बुरे सच्चेको पसन्द करता है और शरारत ब झूठके पास नहीं पटकता, उन बच्चोंकी शिक्षामें बहुत अच्छी प्रगति की है। जिस बातको अब लम्बानेकी जरूरत नहीं रहती। चित्रमें दूसरे रंग पाठक अपने-आप भर सकते हैं। मिके अंक बात साफ कर देनी चाहिये। जिसमें वही अक्षरज्ञानकी या लिपिके ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती। बच्चोंको लिपिकी जानकारीमें लगाना उनके मन पर और दूसरे अन्द्रियों पर दबाव डालनेके बराबर है, उनकी आंखों और जुनके हाथोंके दुरुपयोग करने जैसा है। सच्ची शिक्षा पाया हुआ बच्चा ठीक समय पर बातें आप लिखना-पढ़ना सीख जाता है और आनन्दके साथ सीख लेता है। आत्र तो बच्चोंके लिखे यह ज्ञान बोझरूप बन जाता है। उनकी आंखें बड़ने अच्छेमें अच्छा समय व्यर्थ जाना है और अन्तमें वे सुन्दर अक्षर लिखने और अच्छे ढंगमें पढ़नेके बजाय मस्तीकी टांगों जैसे अक्षर लिखते हैं। वे कुछ न पढ़ने लायक पढ़ने हैं और जो पढ़ने हैं वह भी अक्षरोंके ढंगसे पढ़ने हैं। जिस शिक्षा कहना शिक्षा पर अन्याचार करनेके बराबर है। बच्चा लिखना-पढ़ना सीखे, भ्रममें पहले भ्रमे प्राथमिक शिक्षा मिल जाय। जैसा करनेसे यह गरीब देश बहूनी पाठशालाओं और बालिका विद्यालयोंके सर्वश्रेष्ठ और बहूनी बुराभियोगों बच जायगा। बालगोपी ज्ञान हो तो वह शिक्षकोंके लिखे हो, मेरी व्याख्याके बच्चोंके लिखे वही सच्ची शिक्षा है।

यदि हम बालू प्रवाहमें न बह रहे हों तो यह बात हमें दीये जैसी स्पष्ट लगनी चाहिये।

ऊपर बनायी हुयी शिक्षा बच्चे घरमें ही पा सकते हैं और यह भी माफे जरिये ही। यों तो बच्चे माते जैसी-तैसी शिक्षा पाते ही हैं। यदि आज हमारे घर अलप्यस्त हो गये हैं और माता-पिता बालकोंके प्रति अपना धर्म भूल गये हैं, तो यथामभव बच्चोंको श्रेणी परित्यक्तिमें शिक्षा दिलानी चाहिये, जहाँ उन्हें कुटुम्ब जैसा वातावरण मिले। यह धर्म माता ही पूरा कर सकती है, अगतिमें बच्चोंकी शिक्षाका काम स्त्रीके ही हाथमें होना चाहिये। जो प्रेम और धीरज स्त्री दिया सकती है, वह आम तौर पर पुरुष आज तक नहीं दिया करता। यह सब गण हो तो बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न हल करने समय स्त्री-शिक्षाका प्रश्न अपने-आप हमारे सामने खड़ा होता है। और जब तक राष्ट्रीय बालशिक्षा देने लायक माताओं तैयार नहीं होतीं, सब गण मुझे यह कहनेमें तर्कोच नहीं कि बच्चे स्कूलों स्कूलोंमें जाते हों भी अशिक्षित ही रहते हैं।

अब मैं बच्चोंकी शिक्षाकी कुछ रूपरेखा बना दूँ। मान लीजिये किसी माताकी स्त्रीके हाथमें पांच बच्चे आ गये। जिन बच्चोंको न बोलनेका शक्कर है, न चलनेका। नामसे जो मल कहना है, मुझे वे हाथसे पोंछकर पैर या कपड़े पर लगा लेने हैं; आँसुमें कीचड़ भरना है; बानों और नाभूनोमें मल भरना है, बंठनेको कहने पर पैर कंटाकर बैठने हैं; बोलने है तो चूल्हाड़ी बरगनी है, 'घु' के बोलने 'हू' कहने हैं और 'मै' के बजाय 'हम' बोलने हैं। पूर्व-परिचय और अन्त-दिल्लखा मुझे मान नहीं। छरीर पर लेने काड़े पहने हैं। गुला अतिथि लुपी है और मुझे वे मोछा करते हैं, और जिनका मला बिना काय अन्ना ग्लाहा मोछते हैं। जब हो तो मुझसे कुछ न कुछ मैनी शिक्षाभी भरी हुयी है और मुझे बीच-बीचमें दिवाकर माने रहते हैं। अन्तमें मे कुछ कमीन पर बिछेरते जाते हैं और बिचने हाथोंको क्लाहा बिचला करने ही जाते हैं। टोटी पहने हैं तो अन्तमें बिचारे पैरले जाने हो दते हैं और अन्तमें मे सब दुर्गन्ध आती है। जिन पांच बच्चोंको सज्जानेवाली स्त्रीके मनमें काजकी भावना पैदा हो, तो ही वह

* कुल्हाणीमें 'बदा' का अर्थ बोलनेवाला 'घु' लब्ध है, विन्तु अन्तका कुछ अन्धकार न कर कहनेवाले अन्तकी जगह 'हू' बोलते ।

मुझे शिक्षा दे मानी है। पहला पाठ मुझे बंग पर मानेंग ही होगा।
 मां मुझे प्रेमसे नहलावेगी, कुछ दिन तक तो मुनके माथ बिनोद ही करेगी;
 और कभी तरहसे जंगे आज तक मांगाने किया है, जैसे कौन-न्याने बाज
 रामचन्द्रके माथ किया, बंगे ही मां बच्चोंको प्रेमसागमें बांवेगी और वि
 तरह नवाना चाहेंगी मुनी तरह मुझे नाचना सिखा देगी। जब तक मांको
 यह चीज नहीं मिल जायगी, तब तक बिलुके हुने बिलुके पीछे दाव ब्याहुन
 होकर जंगे भिपर-भुपर दोषा करती है, बंगे ही यह मां मुन पाव बन्नीके
 लिजे बेचन रहेंगी। जब तक ये बच्चे आने-आर माक नहीं रहने लगे,
 मुनके दाव, कान, हाथ, पैर जंगे चाहिये बंगे नहीं होंगे, जब तक मुनके बर
 दार बपड़े बदले नहीं जाते और जब तक मुनके मुच्चारण गूढ़ नहीं
 होने—वे 'हु' के बदले 'गु' नहीं बोलने लगते—तब तक वह बंगे
 नहीं बंटेगी। अिनना कादू पानेके बाद मा बालकोंको पहला पाठ रामनानका
 सिखावेगी। अिस रामको कोभी राम बहे या रहीम बहे, बात तो बेक ही
 है। धर्मके बाद अर्थका स्थान तो है ही। अिसलिजे अब मां अंकवर्ति
 शुरू करेगी। बच्चोंको पहाड़े याद करावेगी और जोड़-बाकी जवानी निख
 वेगी। बच्चे जहा रहते होंगे, अुम जगहका तो मुझे पता होना ही चाहिये।
 अिसलिजे वह मुझे आसनासके नदी-नाले, पहाड़, मकान बंगे बजावेगी और
 अंसा करते-करते दिशाबा ज्ञान तो मुझे करा ही देगी। बच्चोंके लिजे वह
 अपने विषयका ज्ञान बढ़ावेगी। अिस कल्पनामें अितिहास और भूगोल कभी
 अलग विषय नहीं होते। दोनोंका ज्ञान कहानीके तौर पर ही कराय
 जायगा। अितनेसे ही मांको संतोष नहीं होगा। हिन्दू माता बच्चोंके
 संस्कृतकी ध्वनि बचपनसे ही सुनावेगी। अिसलिजे मुझे बीदवरकी स्तुति
 श्लोक जवानी याद करावेगी। और बच्चोंको गूढ़ अुच्चारण करना सिखा
 देगी। देशप्रेमी मा मुझे हिन्दीका ज्ञान तो करावेगी ही। अिसलिजे बालकों
 साथ हिन्दीमें बात करेगी। हिन्दीकी किताबोंमें से कुछ पढ़कर सुनावेगी
 और बालकोंको डिभाषी बनावेगी। वह बालकोंको अक्षरज्ञान अभी नहीं देगी
 परन्तु मुनके हाथमें अक्षर तो जरूर देगी। वह रेखागणितकी आकृतियां ब
 ढावेगी। सीढ़ी लकीरें, वृत्त आदि लिखावेगी। जो बालक फूल नहीं ब
 सके या लोटेका चित्र नहीं बना सके या त्रिकोण नहीं खींच सके, मु
 मां शिक्षा पाया हुआ मानेगी ही नहीं। और संगीतके बिना तो वह बालकों

रहने ही नहीं देगी। बच्चे मीठे स्वरसे अकसाथ राष्ट्रीय गीत, भजन आदि नहीं गा सकें, जिसे वह सहन ही नहीं करेगी। वह अन्हें ताल-सहित गाना सिखायेगी। हो सके तो अन्के हाथमें अकतारा देगी, अन्हें श्राव देगी, डंडा-रास सिखायेगी। अन्का शरीर भजबूत बनानेके लिये अन्हें कसरत करायेगी, दौडा-येगी, कुदायेगी। बालकोंको सेवाभाव और हुनर भी सिखाना है, असलिये अन्हें कपासकी धौदिया चुनने, धीलने, लोदने, पीजने और कातनेकी क्रियायें सिखायेगी और बालक रोज खेल-खेलमें कमसे कम आधा घटा कात डालेंगे।

अभी हमें जो पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, अन्में से बहुतसी अस क्रमके लिये निकम्मी हैं। हर माको अन्का प्रेम नभी पुस्तकें दे देगा, क्योंकि गाव गावमें नया अतिहास-भूगोल होगा। गणितके सवाल भी नये ही बनाये जायेंगे। भावनावाली भा रोज तैयारी करके पढायेगी और अपनी नोटबुकमें नभी बातें, नये सवाल वर्गरा गठकर बच्चोंको सिखायेगी।

अस पाठ्यक्रमको ज्यादा लंबानेकी जरूरत न होनी चाहिये। असमें से हर तीन महीनेका क्रम तैयार किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे अलग-अलग वातावरणमें पले हुये होते हैं, असलिये अन् सबके लिये हमारे पास अक ही क्रम नहीं हो सकता। कभी-कभी तो बच्चे जो अलटा सीखकर आते हैं, वह अन्हें भुलाना पडता है। छह सात वर्षका बच्चा जैसे-तैसे अक्षर लिखना जानता हो, या असे बिना समझे कुछ पढ़नेकी आदत पड़ गयी हो तो मा अन्से छुड़ायेगी। जब तक अन्के मनसे यह भ्रम नहीं निकलेगा कि पढ़नेसे ही बालकको ज्ञान मिलता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। यह आसानीसे खयालमें आ सकता है कि असने जिन्दगी-भर अक्षरज्ञान न पाया हो वह भी विद्वान बन सकता है।

अस लेखमें 'शिक्षिका' शब्दका मैंने वही अुपयोग नहीं किया। शिक्षिका तो मा है। जो मांकी जगह नहीं ले सकती, वह शिक्षिका हो ही नहीं सकती। बच्चेको अंसा लगना ही न चाहिये कि वह शिक्षा पा रहा है। अस बच्चे पर माकी आख लगी रहती है, वह चौबीसो घण्टे शिक्षा ही लेता रहता है; और समभव है छह घंटे स्कूलमें बैठकर आनेवाला बच्चा कुछ भी शिक्षा न पाता हो। अस अस्तव्यस्त जीवनमें शायद स्त्री-शिक्षिकाओं न मिल सकें। भले ही अभी पुष्पोंके जरिये ही बच्चोंकी शिक्षाका काम हो। अंसी हालतमें पुरुष-शिक्षकको माताका बड़ा पद लेना पड़ेगा और

खुले थे। बादमें अिन बच्चोंने वह काम बताकर, जो अन्हें सिखाया गया था, हमारा मनोरंजन किया। ताल मिलाकर चलना-फिरना, ध्यान और अच्छाशक्तिके छोटे-छोटे प्रयोग, वाजे बजाना और अन्तमें महत्वमें विनीत भी कम न माने जा सकनेवाले मौन साधनाके प्रयोग अन्होंने कर दिये। जो लोग वहां मौजूद थे, उन सब पर अिमका बहुत अच्छा असर पड़ा। अपने बच्चोंसे घिरी हुआ मैडम माण्टेसोरीमें मुझे बच्चोंके लिये मुक्त हवा दुनियाके दर्शन हुअे। श्रीश्वरकी सृष्टिमें बच्चे ही ज्यादातर अुसमें मिले-जुलते हैं। मैडम माण्टेसोरीकी शिक्षाके बारेमें सारी महत्वाकांक्षाएँ पूरी तरह सफल न हों, तो भी अन्होंने बच्चोंमें जो कुछ पूजने लायक चीज है अुसकी तरफ माता-पिताका ध्यान खींचकर मनुष्य-जातिकी अमाधारन सेवा की है। अन्होंने संगीतमय मीठी अिटालियन भाषामें गाधीजीका स्वागत किया और अुनके मंत्रीने अुसका अंग्रेजीमें अनुवाद किया। यह अनुवाद बड़ा दिलचस्प है :

“मैं अपने विद्यार्थियों और मित्रोंको संशोधित करके कहती हूँ कि मुझे आपसे अेक बड़ी जरूरी बात कहनी है। जिस महान आत्माका अितना अनुभव करते हैं, वह आज गाधीजीके शरीरमें मूर्तरूपसे हमारे सामने मौजूद है। जिस वाणीको सुननेका अभी हमें सौभाग्य मिलनेवाला है वह वाणी आज दुनिyामें सब जगह गूँज रही है। वे प्रेमसे बोलते हैं और सिर्फं मुहमे ही नहीं बोलते, बल्कि अुसमें अपना सारा जीवन अुकेल देने हैं। यह अैसी चीज है जो कभी-कभी ही होती है; और अिमलिये जब हो है तो हर आदमी अुसे सुनता है। गुरुवर ! आज जो माया आपका स्वागत कर रही है, वह लैटिन जातियोंमें से अेक जातिकी है। वह गरिब धार्मिक विचारोंकी जन्मभूमि रोमकी भाषा है और अुस पर मुझे गर्व मुझे अंगा लगता है कि यदि आज पूर्वके सम्मानमें मैं गरिबोंके लम्बे विचारों और जीवनको मूर्तरूपमें रख सकी होती तो जितना अच्छा होगा मैं अपने विद्यार्थियोंको आपसे सामने रखती हूँ। ये मेरे विद्यार्थी ही नहीं मेरे मित्र, मित्रोंके मित्र और अुनके गणे-गम्बर्णी भी यहा अिटाने हुअे। मेरे विद्यार्थियोंने बहुतसे राष्ट्रोंके लोग हैं। यहा जो आये हुअे हैं, वे अिल्ले अंग्रेज शिक्षक हैं। और बहुतसे भारतीय विद्यार्थी हैं; अिमलिये, इब, जर्मन, डेन, जेकोम्बोवेनियन, स्वीडन, आस्ट्रियन, इत्यादि

अमेरिकन और आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं और न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आयरलैण्डसे आये हुये विद्यार्थी भी हैं।

“बालकोंके प्रेमसे ये यहा आये हैं। हे गुरु! दुनियाकी सम्पत्ता और बच्चोंके खयालकी जंजीरसे हम अंक-दूतरेके साथ बंधे हुये हैं और इसी कारणसे आज हम सब आपके पास आये हुये हैं। हम बच्चोंको जीना, आध्यात्मिक जीवन बिताना सिखाते हैं, क्योंकि भुसीसे संसारमें शांति हो सकती है। इसीलिसे हम सब यहा जीवनकी कलाके आचार्य और हम सबके विद्यार्थियो और उनके मित्रोंके गुरुकी वाणी मुननेके लिसे अक्रिदठे हुये हैं। हमारे जीवनमें यह अंक स्मरणीय दिन साबित होगा। वे २४ अंग्रेज बच्चे, जिन्होंने खुद तैयारी करके आपके सामने काम किया है, उन नये बालककी जीती-जागती निशानी है जो आगे पैदा होनेवाला है। हम सब आपके शब्दोंकी राह देख रहे हैं।”

गापीत्रीकी हृत्तरीके सारे तार हिला डालनेमें उन शब्दोंने बड़ा काम किया और उन हृदय-कम्पनसे उन महान अवसरके योग्य ही संगीत भी निकला। दुनियाके सभी हिस्सोंमें बसनेवाले माता-पिताओंके लिसे यह अंक सन्देश भी था और मुक्तिपत्र भी था। मैं उसे महा पूरा-पूरा देता हूँ :

“मैंडम, मैं आपके शब्दोंके भारसे दबा जा रहा हूँ। पूरी नम्रताके साथ मुझे यह बबूल करना चाहिये कि यह सच है कि जीवनके हर पहलूमें मेरा प्रयत्न — फिर वह कितना ही थोड़ा क्यों न हो — हमेशा प्रेम प्रकट करनेका होता है। मैं अपने सप्टाके, जो मेरे विचारसे सत्य-स्वच्छ है, दर्शन करनेके लिसे अधीर हूँ; और मैंने अपने जीवनके शुरूमें ही यह खोज कर ली थी कि यदि मुझे सत्यका साक्षात्कार करना है, तो जानको जोखिममें डाल कर भी प्रेमधर्मका पालन करना चाहिये। और क्योंकि प्रभुने मुझे बच्चे दिये हैं, अगललिसे मैं यह खोज भी कर सका कि प्रेमधर्मको बच्चे ही सबसे ज्यादा समझ सकते हैं और उनके जरिये ही हमें ज्यादा अच्छी तरह सीखा जा सकता है। यदि बच्चोंके माता-पिता बेचारे अज्ञान न होने तो वे पूरी तरह निर्दोष रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जन्मसे बच्चा बुरा नहीं होता। यह जानी हुयी बात है कि बच्चोंके पैदा होनेके पहले और पीछे भी माता-पिता उसके विवाह-बालमें अच्छी तरह बर्ताव करें, तो स्वभावमें ही बच्चा भी सत्य और अहिंसा

धर्मका पालन करेगा। और आने जीवनके आरंभकालसे ही, जब मैंने बचपन जानी तभीसे, मैं आने जीवनमें धीरे-धीरे 'विन्दु' स्पष्ट फेरवट करने लगा। मैं यह बनाना नहीं चाहता कि मेरा जीवन कैमे-कैमे दृष्टान्तों होकर गुजरा है। विन्दु मैं गवमव पूरी नम्रतासे साथ जिन बान्की पहल दे सकता हूँ कि जिन हृद तक मैंने आने जीवनमें विचार, बानी और कार्यमें प्रेम प्रगट किया है, अभी हृद तक मैंने वह शान्ति अनुभव की है जो गमग्री नहीं जा सकती। यह भीष्मा करने जैसी शान्ति मुझमें देखकर मेरे मित्र मुझे गमग्री नहीं मके और मुझमें मुझमें जिस अनुरूप पनका कारण जाननेसे लिखे प्रगट किया। मैं मुझके कारण स्पष्ट रूपसे नहीं बग सका। मैं तो सिर्फ अतना ही कहता था कि मित्र लोग मुझमें जो जिनमें शान्ति देखते हैं, मुझका कारण हमारे जीवनके सबसे बड़े नियमको पालने मेरा प्रयत्न है।

"१९१५ में मैं जब भारत पहुंचा, तब मुझे सबसे पहले आपकी प्रवृत्तिका ज्ञान हुआ। अमरेली जैसे छोटे शहरमें मैंने माष्टेसोरी-मदति पलती हुआ अंक छोटी पाठशाला देखी। मुझसे पहले मैंने आपका नाम सुना था। जिसलिसे मुझे यह जाननेमें कठिनायी नहीं हुआ कि यह पाठशाला आपकी शिक्षा-पद्धतिके ढांचेका ही अनुसरण करती थी, मुझकी आत्मा नहीं। यद्यपि वहा थोड़ा-बहुत भीमानदारीसे प्रयत्न किया जाता था, लेकिन मैंने देखा कि मुझमें बहुत कुछ झूठा दिशावा ही था।

- "बादमें तो मैं अंसी बड़ी शालाओंके संसर्गमें आया। और जैसे मैं मुझके ज्यादा संसर्गमें आता गया, वैसे वैसे मैं यह ज्यादा समझ लगा कि यदि बच्चोंको शिक्षा-अगतमें साम्राज्य भोगनेवाले नहीं, बल्कि मनुष्यत्वको शोभा देनेवाले बुद्धरतके नियमों द्वारा शिक्षा दी जाए, तो मुझकी नींव सुन्दर और अच्छी होगी। बच्चोंको वहां जिस ढंगसे शिक्षा दी जाती थी, मुझसे मुझे सहज ही अंसा लगा कि भले ही मुझे अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी मुझकी मूल पद्धति तो जिन मूल नियमोंके मुताबिक ही सोची गयी थी। मुझके बाद तो मुझे आपके बहुतसे शिष्योंसे मिलने का मौका मिला। उनमें से अंकने अटलीका सफर करके आपका आशीर्वाद भी लिया था। मैं यहा जिन बच्चोंसे और आप सबसे मिलनेकी अवसर रमता था और जिन बच्चोंको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। जि

बालकोंके बारेमें मैंने कुछ जाननेका प्रयत्न किया है। यहां मैंने जो कुछ देखा उसकी कुछ सलक मुझे बरमिधममें मिल गयी थी। वहां अंक शाला है। जिस शाला और उस शालामें फर्क है। किन्तु वहां भी मानवता प्रकाशमें आनेका प्रयत्न करती दिखायी देती है। यहां भी मैं वही देखता हूं। बच्चोंको छुटपनसे ही मौनके गुण समझाये जाते हैं। और बच्चे अपने शिक्षकके अंक जिनारेसे ही अपनी शक्तिसे कि सुझाके गिरनेकी आवाज भी सुनायी दे जाय, अंकके पीछे अंक जिस तरह आये, उसे देखकर मुझे जैसा आनन्द हुआ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कदम मिलाकर चलने-फिरनेके प्रयोग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। जब मैं जिन बच्चोंके प्रयोग देख रहा था, तब मेरा दिल भारतके गावोंके अथमूखे बच्चोंकी तरफ दौड़ गया। और मैंने अपने मनसे पूछा, 'क्या सबमुझ अंसा हो सकता है कि मैं ये पाठ अन्हें सिखाऊ और आपके तरीकेसे जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा उन बालकोंको दूं?' भारतके गरीबसे गरीब बच्चोंमें हम अंक प्रयोग कर रहे हैं। वह प्रयोग कितना सफल होगा, यह मैं नहीं जानता। भारतके गांवोंमें रहनेवाले बच्चोंको सच्ची शक्तिशाली शिक्षा देनेका प्रश्न हमारे सामने है और रुपये-पैसेका कोशी साधन हमारे पास नहीं है।

"हमें तो शिक्षकोंकी स्वेच्छासे दी हुई मदद पर आधार रखना पड़ता है, और जब मैं शिक्षकोंको ढूँढता हू तो बहुत थोड़े ही मिलते हैं। सास तौर पर ऐसे शिक्षक तो बहुत ही कम मिलते हैं, जो बच्चोंको समझकर, उनके भीतरकी विशेषताओंका अध्ययन करके, अन्हें अपने आत्म-सम्मान पर छोड़कर और उनकी अपनी शक्तिसे काम लेनेके रास्ते लगाकर उनके भीतरकी अतमसे अतम शक्तियोंको प्रगट कर सकें। सैकड़ों, मैं तो हजारों कहता हूं, बच्चोंके अनुभवसे मैं कहता हूं और आप उस पर विश्वास कीजिये कि आपसे और मुझसे बच्चोंमें सम्मानकी ज्यादा अच्छी भावना होती है। यदि हम नम्र बन जायें, तो जीवनके बड़ेसे बड़े पाठ बड़ी अल्पके विद्वान मनुष्योंसे नहीं, बल्कि अज्ञान कहे जानेवाले बच्चोंसे सीखेंगे। औसताने जब यह कहा था कि बच्चोंके मुहमें सपानापन होता है, तब अन्होंने अूचेसे सूचा और सुन्दरसे सुन्दर सत्य प्रकट किया था। मेरा जिसमें विश्वास है और मैंने अपने अनुभवसे देखा है कि यदि हम नम्रताके साथ और निर्दोष बनकर बच्चोंके पास जायें तो हम उनसे जरूर सपानापन सीखेंगे।

"मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये। जिस समय मेरे मनमें जिस प्रश्नने अथल-पुथल मचा रखी है, वही प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। और वह यह है कि करोड़ों बच्चोंके भीतरके अच्छेसे अच्छे गुणोंको किन तरह प्रगट किया जाय। किन्तु मैंने यह अंक पाठ मीला है: मनुष्यके जिज्ञे जो असंभव है, वह बीश्वरके लिअे बच्चोंका खेल है; और उसकी सृष्टिके अंक-अंक अणुके भाग्य-विधाता परमेश्वरमें हमारी श्रद्धा हो, तो बेसक हर चीज संभव हो सकती है। और इसी आसिरी आशामें मैं जीता हूँ, अपना सारा बिताता हूँ और प्रभुकी अिच्छाके आगे सिर झुकाता हूँ। और इसीलिअे मैं फिर कहता हूँ कि जैसे आप बच्चोंके प्रेमके कारण अपनी अनस्य संस्थाओंके जरिये बच्चोंको अच्छेमें अच्छा बनानेवाली शिक्षा देनेका प्रयत्न करती हैं, वैसे ही मैं आशा रखता हूँ कि धनवान और साधन-सम्पन्न लोगोंके बच्चोंको ही नहीं, बल्कि गरीबोंके बच्चोंको भी इसी तरहकी शिक्षा प्रकर दी जा सकेगी। सचमुच आपका यह कथन सही है कि हम संसारमें सबको शान्ति चाहते हैं, हमें लड़ाईमें सचमुच लड़ना हो, तो हमें बच्चोंमें ही शुरुआत करनी चाहिये। यदि वे स्वाभाविक और निर्दोष तरीके पर एक-पुगकर बड़े हो, तो हमें लड़ना न पड़े, हमें बेकार प्रस्ताव पाग न करने पड़ें। परन्तु जाने-अनजाने सारे सभारको जिस शान्ति और प्रेमकी भूज है, वह प्रेम और शान्ति दुनियाके कोने-कोनेमें जब तक न फैल जाय, तब तक हम प्रेममें प्रेम और शान्तिमें शान्ति प्राप्त करते जायेंगे।"

मन्त्रीधन, २२-११-३१

४१

लड़कियोंकी शिक्षा

['नटिगदका स्मरणीय भाग्य' नामक लेखमें]

आज हम बच्चा-विद्यालय गोल्लनेको अिकट्टे दूरे हैं। जैसे मैंने बाल-शिक्षाको घोटकर पी लिया है, वैसे ही मैं बच्चा-शिक्षाके बारेमें भी कह सकता हूँ। किन्तु बड़े-बड़े घूरपर यह कैसे मानें? मुझे भी जिस तरह यह दावा नहीं किया जा सकता। आजकालके बालाश्रममें लड़कियोंकी शिक्षा दी जाना करना असामान नहीं। सब जगह ही कहते हैं कि हम लड़कियोंको शिक्षा

दे सकते हैं, किन्तु मैं अन्हें पूछूंगा कि आपने अपनी स्त्रीको, अपनी लड़कीको शुद्ध शिक्षा दी है? जिसने अपनी स्त्री या बहन या माता या सामके साथ अपना धर्म नहीं पाला, वह औरोंकी लड़कियों या बहनोंको क्या सिखायेगा? वे बी० अ०, अम० अ० भले ही हो जाय, परन्तु मैं तो अन्हें ज़िमी बसौटी पर कसूंगा। लड़कियोंकी शिक्षाकी पुस्तकें लिखनेवालोंके बारेमें मैं जानना चाहूंगा कि वे कैसे पति थे, कैसे पिता थे।

आप मुझे कहेंगे कि यह विद्यालय विट्टलभाजीके स्मारकके तौर पर खोलना है, परन्तु अभी तक विट्टलभाजीके बारेमें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। विट्टलभाजीका स्मारक नहियादमें क्या बनाया जाय? अुनकी सेवाका क्षेत्र तो लम्बा-चौड़ा था। अन्होंने बम्बयी कारपोरेशनके अध्यक्षपदको सुसोभित किया और बम्बयी और शिमलेमें वे राष्ट्रीय दृष्टि सामने रखकर ही लड़ने रहे। विट्टलभाजीके और मेरे बीच मतभेद जारी रहा, किन्तु अन्होंने विट्टलभाजीने अमेरिकामें मेरी दुंदुभी बनायी। जिसका कारण यह था कि हम दोनोंके बीच अेक चीज समान थी—वह है देशके लिये जीने और मरनेकी लगन। अन्होंने अेक पैसा भी अपने पाम नहीं रखा। जो जमा किया वह भी देशके लिये ही छोड़ गये। जब बमाते थे तब ४०,००० ६० दिये, जिनका ब्याज अभी तक षड़ रहा है। अेंने आदमीका स्मारक बनाना जोशी खेल है? लड़कियोंकी शिक्षाका आदर्श तो यह है कि हमारे यहां शिक्षा पायी हुयी लड़की न गुड़िया बने, न मुन्दर नाच करनेवाली, बल्कि अच्छी स्वयंसेविका बने। आप लोगोंने पटेलोंके नाते अुनका स्मारक बनानेका घोषा है। वे पटेल थे या क्या थे, यह तो भगवान जाने। मैं तो जब पहले-पहल अुनसे मिला था, तब अुनकी केश्र टोरी और लम्बी दाढ़ी देखकर मैंने अुन्हें मुमलमान समझा था। मुझे पूछनेकी आदत न थी, जिसलिये पूछा भी नहीं। सबको भाजी माननेवाला जात-यात क्यों पूछे? विट्टलभाजीको पटेल कह कर अुनकी हंसी करनी हो तो भले ही कीजिये। अन्होंने पटेलोंके बिस रीत-रिवाजका पालन किया? अन्हें पटेलोंका बौनगा समूह अपनेमें गया गवता है? यदि आपने विट्टलभाजी और बल्लभभाजीका टेका लिया हो, तो निश्चित मानना कि आपका दिवाला निश्चय कर रहेगा। यदि आप विट्टलभाजीको अपना मानेंगे, तो आपको डेढ़, भगी, धाराला सबको अपना मानना पड़ेगा। अन्होंने भंगी और पटेलने बीचने बनी भेद नहीं

माना था। अनुका स्मारक बनाना चाहने हों, तो आपको यह संस्था बेटी बनानी होगी, जिसमें खेड़ा की शोभा नहीं बल्कि भारत की शोभा बढ़े। और ऐसी सेविकाओं पैदा करनी होंगी जो भारत की सेवा करें। यह आदर्श रखकर आप भिम संस्था को चलायेंगे, तभी विठ्ठलभाजीका सच्चा स्मारक बना माना जायगा।

जिसे चलाना आसान नहीं। किन्तु आपके आप्रह और मोहके बंध होकर मैं यहाँ आ गया। खेड़ा वह जिला है, जहाँके पुष्पस्मरण मेरे दिलमें बसे हैं, जहाँ मैं गावोंमें घूमा, घोड़े पर घूमा, पैदल घूम कर खूब खाक छाने, जहाँ मैं अकेले बार मोतके मुहमें जा पड़ा था और फूलचन्द जैसे स्वर्णवस्त्र मेरा पाखाना साफ किया था। वहाँ आनेसे मैं कैसे अिनकार कर सकता था? मुझसे यह कैसे कहा जा सकता था कि मैं विशालय नहीं खोदूंगा? यह सच है कि जिसे खोलनेकी लगन मुझमें नहीं थी; क्योंकि मैं घोड़ा साया हुआ आदमी हूँ। फिर भी यह माननेके कारण कि विश्वाससे दुनिया चलती है, मैंने मंजूर कर लिया।

हरिजनबन्धु, ९-६-३५

४२

स्त्रियोंकी शिक्षा

१

【बम्बयीके भगिनी-समाजके दूसरे वार्षिक सम्मेलनके मौके पर (२९ १९१८) अध्यक्षपदसे दिये हुये भाषणसे।】

यों तो अक्षरज्ञानके बिना बहुतसे काम हो सकते हैं, फिर भी बेटी यह बड़ा मान्यता है कि अक्षरज्ञानके बिना काम नहीं चल सकता। विज्ञान शिक्षासे बुद्धि बढ़ती है, तेज होती है और अनुसंधान हमारी परमायु बढ़ाती है। अक्षरज्ञानकी कीमत मैंने कभी अंकी नहीं लगायी। मैंने उसे सिर्फ अचित जगह देनेका प्रयत्न किया है। मैंने समय-समय पर बताया है कि स्त्रीमें विद्याका अभाव जिस बातका कारण नहीं होना चाहिये कि पुरुष स्त्रीसे मनुष्य-समाजके स्वाभाविक अधिकार छीन ले या मूने है

अधिकार न दे। किन्तु अिन स्वाभाविक अधिकारोंको काममें लानेके लिये, अुनकी शोभा बढ़ानेके लिये और अुनका प्रचार करनेके लिये विद्याकी जरूरत अवश्य है। साथ ही, विद्याके बिना लाखोंकी शुद्ध आत्मज्ञान भी नहीं मिल सकता। बहुतसी पुस्तकोंमें निर्दोष आनंद लेनेका जो असूट भंडार भरा है, वह भी विद्याके बिना हमें नहीं मिल सकता। विद्याके बिना मनुष्य जानवरके बराबर है, यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चित्र है। अिसलिये पुरुषकी तरह ही स्त्रीको भी विद्या जरूर चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि जिस तरहकी शिक्षा पुरुषको दी जाती है, उसी तरहकी शिक्षा स्त्रीको भी मिलनी चाहिये। पहले तो, जैसा मैंने दूसरी जगह बताया है, हमारी सरकारी शिक्षा बहुत हद तक भूलभरी और हानिकारक मानी गयी है। यह दोनों वर्गोंके लिये बिल्कुल त्याज्य है। अिसके दोष दूर हो जायं तब भी मैं यह नहीं मानूंगा कि वह स्त्रियोंके लिये बिल्कुल ठीक ही है। स्त्री और पुरुष अेक दरजेके हैं, परन्तु अेक नहीं, अुनकी अुनोखी जोड़ी है। वे अेक-दूसरेकी कमी पूरी करनेवाले हैं और दोनों अेक-दूसरेका सहारा हैं। यहां तक कि अेकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। किन्तु यह सिद्धान्त अुपरकी स्थितिमें से ही निकल आता है कि पुरुष या स्त्री कोअी अेक अपनी जगहसे गिर जाय तो दोनोंका नाश हो जाता है। अिसलिये स्त्री-शिक्षाकी योजना बनाने-वालेको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पतीके बाहरी कामोंमें पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामोंका विशेष ज्ञान अुसके लिये जरूरी है। भीतरी कामोंमें स्त्रीकी प्रधानता है। अिसलिये गृहस्थवस्था, बच्चेकी देखभाल, अुनकी शिक्षा वगैराके बारेमें स्त्रीको विशेष ज्ञान होना चाहिये। यहां किसीको कोअी भी ज्ञान प्राप्त करनेसे रोकनेकी बल्कना नहीं है। किन्तु शिक्षाका कम अिन विचारोंको ध्यानमें रखकर न बनाया गया हो, तो दोनों वर्गोंकी अपने-अपने क्षेत्रमें पूर्णता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिलता।

स्त्रियोंको अंग्रेजी शिक्षाकी जरूरत है या नहीं, अिस बारेमें भी दो बातें कहनेकी जरूरत है। मुझे अँसा लगा है कि हमारी मामूली पढाअीमें स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अंग्रेजी जरूरी नहीं। कमाअीके खातिर या राजनीतिक कामोंके लिये ही पुरुषोंको अंग्रेजी भाषा जाननेकी जरूरत हो सकती है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरी ढूँढने या व्यापार करनेकी श्रमटमें पढ़ना चाहिये। अिसलिये अंग्रेजी भाषा थोड़ी ही स्त्रियां सीखेंगी।

और जिन्हें सीमना होगा वे पुरुषोंके लिये सोली दुबरी शालाओंमें ही सीन मकेंगी। स्त्रियोंके लिये सोनी दुबरी शालामें अंग्रेजी जारी करना हमारी गलामीकी अन्ध बढ़ानेका कारण बन जायगा। यह वाक्य मने बहुतोंके मुखमें सुना है और बहुत जगह सुना है कि अंग्रेजी भाषामें भरा हुआ सजाना पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंको भी मिलना चाहिये। म नम्रताके साथ कहुँ कि अिसमें कही न कही भूल है। यह तो कोत्री नहीं कहता कि पुरुषोंको अंग्रेजीका सजाना दिया जाय और स्त्रियोंको न दिया जाय। जिने साहित्यका शौक है, वह अगर सारी दुनियाका साहित्य समझना चाहे, तो उसे रोककर रखनेवाला अिस दुनियामें कोत्री पैदा नहीं हुआ। परन्तु जहा आम लोगोंकी जरूरतें समझकर शिक्षाका क्रम तैयार किया गया हो, वहां बुरा बढ़ाये हुअे साहित्य-प्रेमियोंके लिये योजना तैयार नहीं की जा सकती। अंग्रेजोंके लिये हमारी अुन्नतिके समयमें यूरोपकी तरह अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाएँ होंगी। मुख्यस्थित क्रममें जब बहुतसे स्त्री-पुरुष शिक्षा पाने लयेंगे और शिक्षा न पाये हुअे अिकके-दुक्के ही रह जायेंगे, तब दूसरी भाषाके साहित्यका आनंद देनेवाले हमारी भाषाके अनेकों लेखक निकल आयेंगे। यदि हम साहित्यका रस हमेशा अंग्रेजी भाषासे ही लेते रहेंगे, तो हमारी भाषा सदा निकम्मी रहेगी, यानी हम हमेशा निकम्मी प्रजा बने रहेंगे। यदि अिस अुपभाके लिये मुझे माफ किया जा सके, तो मुझे कहना चाहिये कि पराजी भाषाके साहित्यसे ही आनन्द लेनेकी आदत चोरीके मालसे आनन्द लूटनेकी चोरीकी आदत जैसी है। पोपने जो आनन्द अिलियडसे लिया, वह अुसने अपनी जातिके सामने अलौकिक अंग्रेजीमें पेग कर दिया; फिट्जजेराल्डने जो आनन्द अुन खय्यामकी रुबायियातसे लूटा, वह अुसने अितनी प्रभावशाली अंग्रेजीमें ध्वन किया कि अुसीके कारण अुसके काव्यकी रक्षा लाखों अंग्रेज बाब्रिबलको तय करते हैं। अेडविन आरनॉल्डने भगवद्गीतासे रसके घूंट पीये थे। अुने पीनेके लिये अुमने जनतासे संस्कृत भाषा सीखनेका आग्रह नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी भाषामें अपनी आत्माको अुडेलकर और संस्कृत तथा पाली भाषाके सार घोभा देनेवाली अंग्रेजी भाषामें ढोलकर जनताको अपना रस पिलाया। हम बहुत पिछड़े हुअे हैं, अिसलिये यह प्रवृत्ति हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिये। जब मेरे बताये अनुसार हमारा शिक्षाक्रम तैयार होगा और अुम पर हम दृढ़तासे चलेंगे तभी वह प्रवृत्ति संभव होगी। यदि हम अंग्रेजीका रस बड़े

शेड सकें और अपनी या अपनी भापाकी शक्तिके बारेमें अविश्वास करना शेड दें तो यह काम कठिन नहीं है। स्त्री या पुरुषको अंग्रेजी भाषा सीखनेमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये। यह बात मैं उनका आनंद कम करनेके लिये नहीं कहता, बल्कि जिसलिये कहता हूँ कि जो आनंद अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले बड़े कष्टसे लेते हैं वह हमें आसानीसे मिले। पृथ्वी अमूल्य रत्नोसे भरी है। सारे साहित्य-रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हैं। दूसरी भाषाओं भी रत्नोसे भरी हैं। मुझे ये सारे रत्न आम जनताके लिये चाहिये। बँसा करनेके लिये अंक ही अपाय है और वह यह है कि हममें से कुछ असी शक्ति-वाले लोग वे भाषायें सीखें और उनके रत्न हमें अपनी भाषामें दें।

२

[अहमदाबादकी गुजरात-साहित्य-सभाने गुजरातके खास-खास नेताओं और संस्थाओंको स्त्री-शिक्षाके बारेमें कुछ प्रश्न भेजकर उनके उत्तर मागे थे। गांधीजीने जिन प्रश्नोके जो उत्तर दिये थे, उनमें से कुछ यहां दिये जाते हैं।]

प्राथमिक शिक्षा पूरी होनेके बाद लड़कीको शिक्षा पानेके लिये आजकल चार-पाच साल और मिलते हैं। जिस अर्थमें अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय या मातृभाषामें अच्छी शिक्षा दी जाय, जिस बारेमें अपनी राय देते हुअे गांधीजी कहते हैं : मुझे तो अँसा लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा देना उनकी हत्या करनेके बराबर है। यह कभी संभव नहीं होगा कि लाखों स्त्रियाँ अच्छीसे अच्छी बातें अंग्रेजीमें सोचें या व्यक्त करें। यदि हो भी सके तो वह अच्छी बात नहीं है।

जिन स्त्रियोंके लिये शिक्षाकी योजना तैयार करनी है, अन्हें यदि मातृभाषा द्वारा अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वे गृह-संसारको सौनेका बना देंगी। अतना ही नहीं, वे अपनी बेपड़ी-लिली बहनों पर अपने चरित्रका असर डालकर उनकी हर तरहसे सेवा कर सकेंगी।

संस्कृतके बारेमें गांधीजी लिखते हैं : मेरी राय है कि संस्कृत सिखायी जा सके तो जरूर सिखानी चाहिये। किन्तु जिन चार-पाच बरसका अतना ज्यादा उपयोग कर लेना है कि संस्कृतकी पढ़ाईको प्रधानता नहीं दी जा सकती।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे किया जवाब दिया है: नीति और धर्म, जिन दोनोंमें मुझे कोसी भेद नहीं दीजता। यह बरकरार रहना है कि धर्मकी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है। किन्तु हिन्दू धर्म शिक्षा मूल्यम है कि यह अकेलाअके नहीं कहा जा सकता कि अमकी शिक्षा किस तरह दी जाय। मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, रामानुज, महाभारत और भागवत ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य ममाने जाने हैं। जिसका ज्ञान सिर्फं आध्यात्मिक विचारमें ही दिया जाय, तो अंसा मान्य होता है कि सब कुछ आ गया। जिस बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय शिक्षका चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये।

‘गुनर आवे त्यम तु रहे
ज्यम त्यम करीने हरिने सहे।’

अर्थात् दुनियामें तू अंसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी कौन पर औरवरको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख।

अथा भगतके जिस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी जाय तो यह सफल होगी।

लड़के-लड़कियोंको अकेलाप पढ़ानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं:

लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग मैंने करके देख लिया है। यह बड़ा जोखिमभरा है। साधारण नियम यही हो सकेगा कि अलग-अलग शिक्षा दी जाय।

अध्यापिकाओं जितनी चाहिये अतनी नहीं मिलतीं, जिसका क्या किया जाय? जिसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं: जब तक हमारा यह आशं है कि हर पढ़ी-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक अंसा सदा है कि अध्यापिकाओंकी कमी रहेगी ही।

विधवा स्त्रियोंमें से बढ़िया अध्यापिकाओं निकलनी चाहिये। किन्तु भारत जब तक विधवापनको अस्का योग्य दर्जा नहीं देता और जब तक पश्चिमी हवामें बहनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते रहेंगे, तब तक विधवाओंमें से भी अत्तम अध्यापिकाओं मिलनी मुश्किल होगी। हमारी कितनी ही योजनाओं कुछ खास मर्यादाओंके सामने रुक जाती हैं—आगे चल नहीं सकती। जिसका कारण यह है कि मुखरे हूँ और दूसरे लोगोंके बीच जितना चाहिये अतना सम्बन्ध नहीं है।*

* आत्मोद्धार (मराठी मासिक), भाग २, पृष्ठ १३५।

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आश्रमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'दिनिमय' के भाग २, अंक ३ से यह हिस्सा लिया गया है।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न बच्चोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। बच्चोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कभी नमूने हैं। किन्तु अंसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यायी है।

जिस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों ढीले पड़ गये हैं। जिसके सिवा कभी धर्म होनेसे जो झगड़े होते हैं सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, आदिवासी धर्मोंका सबके लिये एक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे हिन्दू लोगोंको गोरक्षाके बारेमें हम जो बात समझावेंगे और भुनके सामने जो हथेली देंगे, वे मुसलमानोंके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज-सुधारका काम भी एक टेढ़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग कुटुंब हैं। और सबकी अप्रजातियोंमें भिन्नता है। कोशिश यह न समझे कि मुसलमानों या आदिवासियोंमें अप्रजातियां नहीं हैं। हिन्दुओंकी छूत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य में दो ही विषय अंग्रेज हैं, जिनकी शिक्षा सबको एक तरहकी दी जा सकती है। आर्थिक ज्ञानको भी राजनीतिमें ही शामिल कर लेता हूँ।

किन्तु राजनीतिका और यहाँ तो स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मोंवाले राजनीतिको एक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके अलावा सोचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अनिवार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको शक्तिके लिये 'बीक-टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने बर्गोराके नियम वह मुसलमानोंके गले अकदम नहीं झुंकार सकता।

अंग्रेजी हालतमें लोक-शिक्षण बहालसे शुरू किया जाय और कहा तक भुनकी हड्डी बांधी जाय? लोक-शिक्षणका अर्थ राष्ट्र-पाठशाला खोल कर बच्चे हूँ मजदूरोंको कहकरा विज्ञान ही तो नहीं हो सकता।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे लिखा जवाब दिया
नीति और धर्म, अति दोनोंमें मुझे कोमरी भेद नहीं दीजना। यह
लगना है कि धर्मकी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है। किन्तु हिन्दू धर्म में
मूढम है कि यह अज्ञानके नहीं कहा जा सकता कि अज्ञानी शिक्षा
तरह दी जाय। सामूहिकी तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, राम
महाभारत और भागवत ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य समझे जाते हैं। जिसका
सिर्फ आध्यात्मिक विचारमें ही दिया जाय, तो अज्ञान मान्य होता है
सब कुछ आ गया। जिस बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय शिक्षा
चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये।

‘मुतर आवे त्यम तु रहे
ज्यम त्यम करिने हरिने लहे।’

अर्थात् दुनियामें तू जैसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी काम
औरबरको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख।

अब भगतके इस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी जा
तो यह सफल होगी।

लड़के-लड़कियोंको अक्साय पढ़ानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं:

लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग मैंने करके देख लिया है।
यह बड़ा जोखिमभरा है। साधारण नियम यही हो सकेगा कि अलग-अलग
शिक्षा दी जाय।

अध्यापिकाओं जितनी चाहिये उतनी नहीं मिलतीं, जिसका क्या किया
जाय? जिसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं. जब तक हमारा यह आदर्श
कि हर पढ़ी-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक ऐसा लगता
है कि अध्यापिकाओंकी कमी रहेगी ही।

विधवा स्त्रियोंमें से बढ़िया अध्यापिकाओं निकलनी चाहिये। किन्तु
भारत जब तक विधवापनको अक्सका योग्य दर्जा नहीं देता और जब तक
पश्चिमी हवामें बहनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते रहेंगे
तब तक विधवाओंमें से भी अत्यन्त अध्यापिकाओं मिलनी मुश्किल होगी।
हमारी कितनी ही योजनाओं कुछ सास मर्पादाओंके सामने एक जाती है—
आगे चल नहीं सकतीं। जिसका कारण यह है कि मुझे हुअे और दूसरे
लोगोंके बीच जितना चाहिये उतना सम्बन्ध नहीं है।*

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आधमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'विनिमय' के भाग २, अंक ३ से यह हिस्सा लिया गया है।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न बच्चोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। बच्चोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कजी नमूने है। किन्तु अंसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यायी है।

जिस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों ढीले पड़ गये हैं। जिसके सिवा कजी धर्म होनेसे जो शगड़े होते हैं सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, खीसाजी वगैरा सबके लिये अंक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे हिन्दू लोगोंको गौरक्षाके बारेमें हम जो बात समझायेंगे और मुनके सामने जो दलीलें देंगे, वे मुसलमानोंके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानके शगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज-सुधारका काम भी अंक टेढ़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग कुटेवें हैं। और सबकी अपजातियोंमें भिन्नता है। कोअी यह न समझे कि मुसलमानों या खीसाजियोंमें अपजातियां नहीं हैं। हिन्दुओंकी छूत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य ये दो ही विषय अंसे हैं, जिनकी शिक्षा सबको अंक तरहकी दी जा सकती है। आर्थिक ज्ञानको मैं राजनीतिमें ही शामिल कर लेता हूं।

किन्तु राजनीतिका और यहां ती स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मोंवाले राजनीतिको अंक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके जिलाज सोचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अनिवार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको शक्तिके लिये 'बोफ-टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने वगैराके नियम वह मुसलमानोंके गले अंकदम नहीं सुधार सकता।

अंसी हालतमें लोक-शिक्षण कहासे शुरू किया जाय और कहा तक खुसकी हद बांधी जाय? लोक-शिक्षणका अर्थ रात्रि-पाठशाला खोल कर बच्चे हूअे मजदूरोंको ककहरा सिखाना ही तो नहीं हो सकता।

तब लोक-शिक्षक क्या करे?

अभी तो मुझे दो ही रास्ते सूझते हैं : अंक तो यह कि लोक-विगीत गावमें जाकर बस जाय और लोगोंमें घुलमिल कर उनकी सेवा-विमर्श लोगोंकी सेवा होगी यानी अन्हें शिक्षा मिलेगी।

दूसरा यह कि लोक-शिक्षणके लायक मरल और मन्ना साहित्य करके अंगुली प्रचार किया जाय। अंगा साहित्य अंग लोगोंको मुनानेका रिवाज शुरू करना चाहिये।

यदि लोक-शिक्षणकी यह कल्पना ठीक हो, तो पहला काम योग्य शिक्षक तैयार करना है। लोगोंमें अभी लोक-शिक्षण अभी चीज ही है। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसने यह काम छोड़ा-बहुत अल्पश किया है। किन्तु वह शिक्षककी दृष्टिसे नहीं किया। शिक्षककी दृष्टि पर रहेगी। राजनीतिज्ञकी दृष्टि सिर्फ राजनीति पर, स्वराज्य पर रहेगी। राजनीतिज्ञ मनुष्य बहेगा कि लोक-शिक्षण स्वराज्यके पीछे-पीछे चला आये। लोक-शिक्षक छाती ठोकर बहेगा कि चरित्र हो तो स्वराज्य तो। सामने तो अभी शिक्षाकी ही दृष्टि है। राजनीतिज्ञ चरित्रहीन हो तो शायद काम चल सकता है; लोक-शिक्षक चरित्रहीन हों तो वह खारेपनके नमक जैसा पीका होगा।

कि बहुता?

४४

म्युनिसिपैलिटियां और प्राथमिक शिक्षा

स० — “हमारी प्रौढ़-शिक्षाकी योजनामें ध्येय अक्षरज्ञानके प्रचार होना चाहिये या अपयोगी ज्ञान देनेका? स्त्रियोंकी शिक्षाका ध्येय क्या हो?”

गांधीजी — “जो अवेद अमरके हो गये हैं और कोबी घन्टा बजते हैं, अन्हें पढ़ना-लिखना सीखनेकी सास जरूरत है। आम जनताकी निरक्षर हिन्दुस्तानका पाप है, धर्म है। असे दूर करना ही चाहिये। बेराक, धर्म ज्ञानके प्रचारकी प्रवृत्ति मूलाक्षरके ज्ञानसे शुरू होकर वहीं रुक न जा चाहिये। परन्तु म्युनिसिपैलिटियोंकी अकसाय दो धाड़ों पर सवार होने लोभ नहीं करना चाहिये। बर्ना अन्हें पछानना पड़ेगा। पुरुषोंकी शिक्षा स्त्रियोंकी निरक्षरताका कारण केवल अक्षर और अज्ञान नहीं है। अन्ध

ज्यादा बड़ा कारण तो अनादि कालसे स्त्रियोंको नीची माननेवाली सामाजिक रुढ़ि है। पुरुषने स्त्रीको अपनी सहायक और सहप्राप्तिकी बनानेके बदले उस घरका काम करनेवाली दासी और भोग-विलासका साधन बना रखा है। जिसके फलस्वरूप हमारे समाजका आधा अंग बेकार हो गया है। स्त्रीको प्रजाकी माता कहा गया है, यह बिल्कुल ठीक है। पर हमने उसके साथ यह जो घोर अन्याय किया है, उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है।”

कपड़वजके अंक प्रतिनिधिने पूछा : “आपने अमुक विषयो पर अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग मत प्रकट किये हैं। जिसका दुरुपयोग करते हमारे विरोधी हमारी आजकी नीतिका विरोध करते हैं। ऐसी स्थितिमें हमें क्या करना चाहिये ?”

गांधीजीने कहा : “मेरे अलग-अलग मतोंमें परस्पर जो विरोध दिखायी देता है वह आभास-मात्र है। उनके बीच आसानीसे मेल बैठाय जा सकता है। मुरक्षित नियम तो यह है कि मेरा जो वचन कालक्रमके अनुसार अंतिम हो, उसे पहलेके सब वचनोंसे ज्यादा प्रमाणित माना जाय और उसके अनुकरण किया जाय। लेकिन मेरे किसी भी वचनको, यदि वह आपके दिल और दिमागको अपील न करता हो, आप माननेके लिये बाधे हुए नहीं हैं—भले वह आजका हो या पहलेका। जिसका अर्थ यह नहीं कि मेरा दृष्टिकोण गलत था। लेकिन जिस दृष्टिकोणको आप समझ या ग्रहण न कर सकें उसे स्वीकार करना ठीक नहीं है।”

हरिजनबन्धु, २६-२-३९

४५

प्रौढ़-शिक्षा

तिरुवेन्नेलूरकी गांधी-मित्रान सोत्तायटीने अपने प्रौढ़-शिक्षा सम्बन्धी कार्यकी छमाही रिपोर्ट मेरे पास भेजी है। कुल मिलाकर १९४ प्रौढ़ स्त्रियोंको शिक्षा दी गयी। लेकिन अक्षरमें समस्या उनके सामने यह है कि 'प्रौढ़ों'को जो शिक्षा मिलनी है, उसे टिकाये रखने लायक उन्हें कैसे बनायें? रिपोर्टमें लिखा है : “पहले सत्रमें जो पढ़ने आते थे, उनमें से आधे कठोर बहाके कार्यकालके पास अपने पाठोंको फिरसे पढ़नेके लिये पहुंच गये। स. शिक्षा-१२

है। अन्तर्मुखों से पढ़नेके जैसे विचार बन गये हैं। कार्यकर्ता परेगा तो किंग भूतानसे अन्तर्ही अन्तर् भूत जानेकी आशाको छोड़ेंगे।”

कार्यकर्ताओंको परेशान होनेकी हिन्दुत्व प्रवृत्ति नहीं है। बोधी पद्मात्री कर्मात्री आध्यामी जैसी कि आज कर्मात्री जाती है, तो भू-भूतनेका परिणाम प्रकाश आयेगा। शिक्षाकी देहातिवीरोंकी रोजमर्राकी गोलोंके साथ जोड़ कर ही यह भीतर दूर की जा सकती है। वेबन पढ़नेकी गूणी विद्याका सामर्थ्यामियोंके जीवनमें जब न तो कोणी स भीर न हो सकता है। मुझे अपना ज्ञान दिना जाता चाहिये, मुझे रोजके व्यवहारमें उपयोग करना पड़े। यह भूत पर प्रकाश मारा जाय। अन्तर्के भीतर अन्तर्ही भूत होनी चाहिये। आज जो ज्ञान मिलना है, भूतकी न तो मुझे चाह है और न कदर है। देहाति देहाती गतिन, देहाती भूतोंन और देहाती अन्तिहाम पद्मात्रिये। अन्तर्के भूतोंनका मायाज्ञान—पढ़ना, लिखना, पत्र लिखना वर्ग—दीर्घ भये ज्ञानको वे निधि समस्तकर आनायेगे और आगे बढ़ेंगे। जैसी कि मुझे क्या साथ ही रहना है, जो मुझे रोजमर्राके कामका कोणी नहीं देती?

हरिवनमेवह, २२-६-४०

४६

प्रौढ़-शिक्षाका नमूना

चरखा-जपन्तीके बारेमें संकड़ों तार और सन मेरे पाम आये नमों से नीचेके खतने, जो अन्तर्हीकी प्रौढ़-शिक्षा सत्पाकी तरफमें मि मेरा ध्यान सीखा है:

“आजके दुम अवसर पर हजारों बड़ी-बड़ी कीमती भे मुबारकबादीके तार और सन आपकी सेवामें पहुंचे होंगे। हिन्दुत्वान कोने-कोनेमें आपकी जन्मतिथि खुशीसे मनायी जा रही है। हर जगह खुशी मनानेका ढंग जरूर कुछ-न-कुछ निराला होगा। हरभेक य

अुसीकी हो। अिन सब बातोंकी देखते हुअे हमारी यह हिम्मत नह पड़ती कि वहाके प्रौढ़-साक्षरता-प्रचारके कार्यकर्ताओंकी तरफसे आपकी सेवामें किसी तरहकी भेंट पेश की जाय। फिर भी अिस शु अवसरको यहां जिस तरह मनाया गया है अुसे लिखे बिना रहा नह जाता। आशा है कि हमारे अिस कार्यको ही भेंट समझकर आप स्वीकार करेंगे।

"ता० २-१०-'४७ से ८-१०-'४७ तक जपन्ती मनानेकी योजना अिस तरह बनायी गयी है कि अिन सात दिनोमें ८० गांवों लोग मिलकर आधाशीशीके झाड़ोंको जड़से अुखाडकर नष्ट कर दें अिन झाड़ोंने सारे जंगलको घेरकर पशुओंके चारेका नाश कर दिया है। अुन्हें अुखाडकर पशुओंके जीवनको बचानेके लिअे, बिना किसी भेदभावके, अिस अवसरसे लाभ अुठाकर अेक बुरी चीजको यहां दूर कर दें। अिस योजनाके मुताबिक २ तारीखको छोटे-छोटे बच्चों लेकर ६०-७० सालके वूढ़ोंने, मामूली गरीबसे लेकर सबसे बड़े धनवानने और अदने नौकरसे लेकर बड़े-से-बड़े सरंलके अफसरने अि कामको अपनाया और दोपहरसे पहले आधाशीशीके बड़े बड़े सेतों पीधोंको अुखाडकर साफ कर दिया। अिससे चारेका बचाव, आधाशीशीके आगे बढ़ने पर रोक और अुसका सातमा हफ्तेके खतम होने पहले हो जायगा। बजाय जूलूस निवालनेके यहांकी जनताके दिल प्रौढ़-शिक्षा द्वारा यह बंटाया जा रहा है कि अैसे अवसर पर जो अंसा काम करना चाहिये ओ किसी भी जीवके लिअे लाभदायी हो किसी भी तरहकी भ्रातृभाईके बीजको जड़मूलसे खोदनेवा प्रयत्न प्रौढ़-शिक्षाकी तरफसे किया जा रहा है।

"अुपरकी ओ भेंट आपकी सेवामें पेश की जा रही है अु पर लोग चाहे हंस लें, लेकिन हम पूरे दिलसे यह बिश्वास कर हैं कि आप हमें निराश नही करेंगे और अिसे जरूर स्वीकार करेंगे।

में अिसे चरखा-जपन्ती मनानेका अेक अच्छा नमूना समझता हू। निवालनेके अर्यमें चरखा भले ही न चला। लेकिन चरखेमें ओ चीजें आ हैं, अुनमें आधाशीशीके पेड़ोंको जड़से अुखाड डालना अवश्य शामिल है। अु परमार्थ है। अैसे कामोंमें सहयोग होता है; अैसे काम छोटे-बड़े सब निरल

करते रहें, तो सच्चा शिक्षण मिलता है और उसके सुन्दर होते हैं।

हरिजनसेवक, २६-१०-'४७

४७

ग्रामशिक्षा

१

'नवजीवन' की अिम पूर्तिसे काकासाहब कभी काम निकल नहीं सके हैं। उनमें से एक यह है कि पढ़ाईकी जो कुछ आम तौर पर जाती है, उसे पार किये हुए, गृहस्थका जीवन बितानेवाले, काम करने वाले महापुरुषोंके समक्ष हजार देहाती स्त्री-पुरुषोंको भी हो सके शिक्षा मिल जाय। ऐसी शिक्षाका बुदर अर्थ करना चाहिये। ज्ञानसे परे है। देहातियोंको आजकी दृष्टिसे बहुतसी बातोंमें ज्ञान नहीं होता और उसके बजाय अकम्बर उनमें अज्ञानमरे वहम फैला हुआ है। उनके ये वहम दूर हों और उन्हें असुरोगी ज्ञान मिले, अतः अतिरिक्त अंकके जरिये किसी हद तक काकासाहब चाहते हैं।

स्वास्थ्यकी दृष्टिमें गांवोंकी हालत बहुत दयानक है। स्वास्थ्य और आसानीसे मिलनेवाले ज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका एक कारण है। यदि गांवोंका स्वास्थ्य सुधारा जा सके, तो सहजमें लोभ बच सकते हैं और उस हद तक लोगोंकी हालत सुधर सकती है किमान जिनका काम कर सकेगा, अतना रोगी कभी नहीं करेगा हमारे महा मृत्युमर्यादा मामूलीमें ज्यादा है। जिससे कम नुकसान न हो सके।

कहा जाता है कि स्वास्थ्यके बारेमें हमारी जो दयानक है, उसका कारण हमारी आर्थिक दीनता है; और यदि वह दूर हो तो स्वास्थ्य अपने-आप ठीक हो जाय। सरकारको गांवोंमें देने के दोष अमीरोंके सिर पर धोनेके लिये मले ही अंग कहा जाय, किन्तु कथनमें आपमें भी कम गवाही है। मेरी अनुभवसे बनी हुई राय

अस लेखमालाका अद्देश्य यह है कि हमारे दोपोसे होनेवाली अमामूली-से खर्चसे या बिना खर्चके सहज ही दूर हो सकनेवाली बीमारियाँ दूर करनेके साधन और रास्ते बताये जायं।

अस दृष्टिसे हम अपने गावोंकी हालत देखें। हमारे बहुतसे गाव पूरे जैसे दिखायी देते हैं। उनमें जहा-तहा लोग टट्टी-पेशाब करते हैं। पानी आगनको भी नहीं छोड़ते। जहा टट्टी-पेशाब करते हैं, वहा असे मिट्टी खननेकी कोयी चिन्ता नहीं करता। गावोंमें रास्ते कहीं भी अच्छे नहीं पाते और जहा-तहा मिट्टीके ढेर पाये जाते हैं। उनमें हमें और हमारे बच्चोंको चलना भी मुश्किल हो जाता है। जहा पानीके तालाब होते वहां उनमें बरतन साफ किये जाते हैं, उनमें मवेशी पानी पीते हैं, नहाने हैं और पड़े रहते हैं; उनमें बच्चे और बड़े भी आबदस्त लेते हैं। उन पासकी जमीन पर वे शौच तो जाते ही हैं। यही पानी पीने व भोजन बनानेके काममें लिया जाता है।

मकान बनानेमें किसी भी तरहका नियम नहीं पाला जाता। मकान बनाते समय न पड़ोसीके आरामका विचार किया जाता है, न यह विचार किया जाता है कि रहनेवालोंकी हवा-रोशनी मिलेगी या नहीं।

गाववालोंके बीच सहयोगका अभाव होनेके कारण अपने स्वास्थ्य लिजे जरूरी चीजें भी वे पैदा नहीं करते। गावोंके लोग अपने फालतु सामानका अच्छा उपयोग नहीं करते या अर्धे करना ही नहीं आता। असलियत उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होती है।

स्वास्थ्यके बारेमें सामान्य ज्ञान न होनेसे जब बीमारियाँ आती तब देहाती हमेशा घरेलू अुराप करनेके बजाय अकसर जादू-टोने करवाते हैं, या मंतर-जंतरके जालमें फंसकर हैरान होते हैं; अपना खर्च करते और बदलेमें रोग बढ़ाते हैं।

अन सब कार्योंकी और उनके बारेमें क्या हो सकता है अस जाच अस लेखमालामें हम करेंगे।*

१८-८-२९

* यह लेखमाला 'गामडानी बहारे' नामसे गुजरातीमें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो चुकी है।

सर्वांगीण शिक्षा

सच्ची बात यह है कि गांधीजी लोग बिल्कुल ही निराश हैं। उन्हें शक होता है कि हरबेक अनजान आदमी उनका क्या चाहता है और उन्हें बूझनेके लिये ही उनके पास जाता है। बुद्धिहीनता की मेहनत का सम्बन्ध टूट जानेके कारण उनकी मोचनेकी बिल्कुल गतम हो गयी है। वे अपने कामके पटोंका अच्छेसे अच्छा भूषण नहीं करते। अंग्रे गांधीमें धामसेवकको प्रेम और आशाके साथ प्रवेश चाहिये और मनमें पक्का परोसा लगना चाहिये कि जहाँ स्त्री-पुरुष लगाने बिना कड़ी मेहनत करने हैं और साथे साथ बेकार बैठे रहें वहाँ मैं स्वयं बाग़्यों महीने काम करके और बुद्धिके साथ श्रमका बिनाश कर धामवासियोंका विश्वास प्राप्त किये बिना और उनके बोझों में मजदूरी करके बीमानदारीके साथ और अच्छी तरह रोखी बमाये नहीं रहूँगा।

किन्तु धामसेवका अुर्मींदवार कहता है : "मेरे बच्चों और बुद्धिमानों की शिक्षा क्या होगा ?" यदि अिन बच्चोंको आजकलके ढंगकी शिक्षा मिले, तो मैं कोई रास्ता नहीं बता सकता। उन्हें नीरोग, बड़ावर, और दार, बुद्धिशाली और माता-पिता द्वारा पनन्द किये हुअे स्वामनमें जब तक गुजारा करनेकी शक्तिवाले देहाती बनाना हो, तो उन्हें माता-पिता पर पर ही सर्वांगीण शिक्षा मिलेगी। अिसके सिवा जब वे समझने के और वाकामदा हाथ-पैरोंको काममें लेने लगेंगे, तबसे कुटुम्बकी रचना कुछ न कुछ बुद्धि करने लगेंगे। सुघड़ परके बराबर दूसरी कोई शक्ति नहीं होती और बीमानदार तथा अच्छे गुणोंवाले माता-पिता जैसा कोई शिक्षक नहीं होता। आजकी हाऔस्कूलकी शिक्षा देहातियों पर अेक बड़ा बोझ है। उनके बच्चोंको वह कभी नहीं मिल सकेगी; और भगवानकी इच्छा यदि उन्हें सुघड़ परकी शिक्षा मिली होगी, तो अुस शिक्षाकी कमी अुस कमी लटकेगी नहीं। धामसेवक या सेविकामें सुघड़ता न हो और सुघड़ पर चलानेकी शक्ति न हो, तो यही अच्छा है कि वह धामसेवा सोभाग्य और सम्मान लेनेका लोभ न रखे।

पाठ्यपुस्तकें

१

आजकल शालाओंमें, खासकर बच्चोंके लिअे, जो पाठ्यपुस्तकें काम ली जानी हैं, वे ज्यादातर हानिकारक नहीं तो निकम्मी जरूर होती हैं जिनमे अिनकार नहीं किया जा सकता कि अिनमें से बहुतेरी लच्छेदा भाषामें लिखी होती हैं। जो अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें स्कूलोंमें चलती हैं, अुनकी बात की जाय तो जिन लोगों और जिन परिस्थितियोंके लिअे वे लिख जाती हैं, अुनके लिअे वे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। किन्तु ये पुस्तकें भारतके लड़के-लड़कियोंके लिअे या भारतके वातावरणके लिअे नहीं लिखी जानी। जो पुस्तकें भारतके बच्चोंके लिअे लिखी जाती हैं, वे भी ज्यादातर अंग्रेजीकी अधिकचरी मकल होती हैं; और अुनसे विद्यार्थियोंको जो चीजें मिलनी चाहिये वह नहीं मिलनी। अिस देशमें जैसा प्रान्त हो और जैसा बच्चोंकी सामाजिक हालत हो वैसी अुनकी शिक्षा होनी चाहिये। जैसे हरिजन बालकोंको शुरूमें तो दूसरे बच्चोंसे कुछ अलग ही तरहकी शिक्षा मिलनी चाहिये।

अिसलिअे मैं अिस फँसले पर पहुंचा हूं कि पाठ्यपुस्तकोंकी जरूर विद्यार्थियोंसे शिक्षकोंको ज्यादा है; और हर शिक्षक अपने विद्यार्थियोंके सच्चे दिलसे पढाना चाहता हो, तो अुसे अपने पास पड़ी हुअी सामग्री से रोज पाठ तैयार करने होंगे। ये पाठ भी अैसे तैयार करने पड़ेंगे, जिनमें अुसके अाँके बच्चोंकी विशेषताओंके साथ अुनकी खास जरूरतोंका मेा बँदे।

सच्ची शिक्षा लड़कों और लड़कियोंके भीतरी जोहरको प्रगट करने है। यह चीज विद्यार्थियोंके दिमागमें निकम्मी बातोंकी खिचड़ी भर देने कभी पार नहीं पड़ेगी। अैसी बातें विद्यार्थियोंके लिअे बोझ बन जाती हैं। अुनकी स्वतंत्र विचार-शक्तिको मार देती हैं और विद्यार्थियोंको मशीन बन देती हैं। यदि हम स्वयं अिस पद्धतिके शिकार न बने होते, तो आखिर-शिक्षण देनेका जो ढंग खास तौर पर भारतमें जारी है, अुसको होनेवाले सुकसानका खयाल हमें कभीका हो गया होता।

जिसमें शक नहीं कि बहुतसी संस्थाओंने अपनी-अपनी पाठ्यपुस्तक तैयार करनेका प्रयत्न किया है। जिसमें अन्हें थोड़ी-बहुत सफलता भी है। किन्तु मैं मानता हूँ कि ये पाठ्यपुस्तकें ऐसी नहीं, जो देशकी जरूरतोंको पूरा कर सकें।

मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो विचार यहां प्रगट किये वे पहले-पहल मुझीको सूझे हैं। मैंने ये विचार हरिजन पाठशाला संचालकोंके लाभके लिये यहां जाहिर किये हैं, जिनके सामने भगीरथ का पड़ा है। हरिजन पाठशालाओंके संचालक और शिक्षक अतनेसे संतोष मान सकते कि वे अपने विद्यार्थियोंसे मशीनकी तरह काम करा लें। विद्यार्थी नियत की हुई पुस्तकोंसे जैसे-तैसे अपरी और तोतेका-ना म पा लें। अन्होंने बड़ी जिम्मेदारी सिर पर ली है और उसे हिम्मत, होशियार और ओमानदारीसे अन्हें निभाना चाहिये।

यह काम कठिन तो है ही; किन्तु यदि शिक्षक या संचालक अपना सारा दिल जिसमें अड्डेल दें, तो यह काम जितना हम सोचने हैं अप कठिन नहीं है। ये लोग अपने विद्यार्थियोंके पिता बन जायें, तो अ अपने-आप मालूम हो जाय कि विद्यार्थियोंको किस चीजकी जरूरत है, अ वे फौरन वह चीज अन्हें देने लग जायें। असे देने लायक ज्ञानका अ उनके पास न होगा, तो वे असे जुटानेमें लगेंगे और प्रयत्न करके अ ज्ञानमयता प्राप्त करेंगे। और क्योंकि हमने अिस विचारने मुहज्जान को कि लड़के-लड़कियोंको अ उनकी जरूरतके मुताबिक शिक्षा देनी है, अनाथ हरिजनोंके या दूमरोके बच्चोंके शिक्षकोंको भी अनापारण बनुराभी बाहरी ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

और शिक्षामात्रका अहेस्य चरित्र निर्माण करना है या होना चाहिये यह बात याद रखकर चरित्रवान शिक्षकोंको निराश होनेकी जरूरत नहीं।

हरिजनबंधु, १२-११-'३३

बार बार बदलनेवाली पाठ्यपुस्तकोंका हमारा पागलपन शिक्षकोंके दृष्टिसे सुबिज्ञ नहीं कहा जा सकता। पाठ्यपुस्तकोंको शिक्षणका माध्यम माना जाय, तब तो शिक्षकोंकी बाणीकी शायद ही कोसी कीमत रख जाय। जो शिक्षक पाठ्यपुस्तकोंमें से सिखाना है, वह अपने विद्यार्थियोंको स्वयं और

मौलिक विचार करनेकी शक्ति नहीं देता। जिससे शिक्षक स्वयं पाठ्यपुस्तककोका गुलाम बन जाता है और उसे अपना स्वतंत्र तेज बतानेका मौका ही नहीं मिलता। जिसमे मालूम होता है कि पाठ्यपुस्तकें जितनी कम होंगी, उतना ही शिक्षको और विद्यार्थियोंको लाभ होगा।

पाठ्यपुस्तकें आज व्यापारकी वस्तु बन गयी लगती हैं। जो लेखक और प्रकाशक लेखन और प्रकाशनको कमाओका जरिया बनाते हैं, उनका पाठ्यपुस्तकों बार बार बदलनी रहें जिसमें स्वार्थ रहता है। अनेक जगह शिक्षक और परीक्षक सुद पाठ्यपुस्तकोंके लेखक होते हैं। अपनी पुस्तकें बेचनेमें उनका स्वार्थ हो यह स्वाभाविक है। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकें पसन्द करनेवाली समिति स्वभावतः ऐसे लोगोंकी बनी होती है। जिस तरह यह विषयक पूरा होना है। और हर साल नयी नयी पुस्तकें खरीदनेके लिये पैसेकी व्यवस्था करना माता-पिताके लिये बहुत कठिन हो जाता है।

लड़के-लड़कियोंको पाठ्यपुस्तकोंका उठाया न जा सके जितना बोझ बोते देनकर बड़ी दया आती है।

जिस संपूर्ण पद्धतिकी पूरी तरह जाच होनी चाहिये। व्यापारकी शक्ति जड़मूलसे नष्ट की जानी चाहिये और जिस प्रश्नका विचार केवल विद्यार्थियोंकी दृष्टिसे ही किया जाना चाहिये। ऐसा करने पर सम्भवतः मालूम होगा कि ७५ प्रतिशत पुस्तकें कचरेकी टोकरीमें फेंकने लायक हैं। मेरी चने तो मैं पाठ्यपुस्तकें अधिकतर विद्यार्थियोंके लिये नहीं, परन्तु शिक्षकोंको मदद करनेके लिये ही रखूँ। जिन पाठ्यपुस्तकोंके बिना विद्यार्थियोंका काम चल ही न सके, वे असी होनी चाहिये जो उनके बीच बरतों घुमती रहें, ताकि मध्यमवर्गके परिवार आसानीसे उनका खर्च उठा सकें। जिस दिशामें पक्षपात न हो सके, वह हो सकता है कि सरकार पाठ्यपुस्तकोंके प्रकाशन और मुद्रण पर अपना अधिकार रखे और सुद उसकी व्यवस्था करे। जिस बातसे पाठ्यपुस्तकोंकी अनावश्यक वृद्धि पर अपने-आप अंकुश लग जायगा।

सिमला जाते दृष्टे, ३-९-'३९

हरिजनबन्धु, १७-९-'३९

पुस्तकालयके आदर्श

[गरपाग्रह आश्रमकी पुस्तकालय अहमदाबाद संग्रहालयका शिफारस करने समय दिये गये भावगमे।]

पुस्तकालयकी बारेमें मेरे कुछ आदर्श हैं। वे आपके सामने देना हूँ। पुस्तकालयका मकान आप लोग अलग तरह बनायें कि जहाँ वह बड़ता जाय, वैसे-वैसे अंधकी शाय्याओं बड़ें और मकान बढ़ाया जा सके। फिर भी यह पता न चले कि मकान बढ़ाया गया है, और मकान भी न लगे। मकान अलग तरहकी सुविधाओंका विचार करके बनायें। अलग पुस्तकालयमें भाषण दिये जा सकें, विद्यार्थी आकर छात्रसे पाठ और अध्ययन कर सकें और कुछ सिर्फ़ सोचबीन करनेवाले विद्वानों को अध्ययन कर सकें। हमारा आदर्श यही हो सकता है कि हम अलग पुस्तकालयको दुनियामें बड़ेसे बड़ा और अच्छेसे अच्छा बनायें। जीश्वर साकिन दे ही देगा। काकासाहबने सुझाया है कि विद्यापीठमें जैसा कुछ संग्रह है, वह भी यही रख दिया जाय। गुजरातमें कलाकी कमी नहीं। कलाकी जोड़ सारे संसारमें नहीं मिलती। अहमदाबादके किसीदेकी होड़ हो ही हो सके। अहमदाबादके कारीगरोंकी खुदाबीका काम देखकर तो मैं अस्मित में पड़ गया। मैंने अन्हें बिल्कुल अंधेरे छोटे-छोटे शोपइनोंमें रहते देखा। कला-कोविद अुत्तेजनाकी राह देखते हुअे बैठे नहीं रहते। अलग मकानमें संग्रहालय बनानेके लिये दूसरा कौबी ५० हजार रुपये दे, तो यही संग्रह हो सकता है।

आप अैसा काम करें कि पुस्तकालयका दिन-दिन विकास होता रहे। अेक दो आदमी अपना काफी समय देनेवाले होंगे तो अच्छा होगा। प्रबंध किसी व्यापारीको मत बनाअिये, जो सिर्फ़ किताबोंको संभाल कर रख सके। अैसा अैसाको बनाअिये, जो पुस्तकोंको समझे, अनुका चुनाव कर सके। अैसी होअी स्वयंसेवक न मिले तो ज्यादा रुपये दें। हरिजनोंको मुफ्त आने अैसा अैसा भी ले जाने दें; और अुनके हाथसे किताब बिगड़े या चोरी जाय अैसा अैसा करें। ये लोग गरीबोंमें भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। यह रियायत स गरीबोंके लिये रखी जा सके तो रखें। अिससे संस्थाका यश बढ़ेगा।

मात्री रमकलालने जो विनयी की है, वही मेरी भी विनयी है कि पुस्तकालयकी समिति अच्छी बनायें। अमुमें विद्वानोंको रखेंगे तो पुस्तकालयकी जीवित रखनेमें मदद मिलेगी। यह विचार न रखें कि समितिमें व्यवहार-बुद्धिवाले आदमी ही होने चाहिये। विद्वान ही जिस बातको समझते हैं कि पुस्तकालय कैसा चाहिये और अमुमें कैसे चमकाया जा सकता है। कानोंगीने बहुतसे पुस्तकालयोंको दान दिया। अमुके साथ जो शर्तें बमने कीं, अमुको बहुतसे विद्वानोंने मान लिया। परन्तु स्काटलैण्डके विद्वानोंने नहीं माना। अमुहोंने कानोंगीने कह दिया कि आपको शर्त करना हो तो हमें आपका दान नहीं चाहिये; आपको क्या मालूम हो सकता है कि कैसे पुस्तकें चाहिये? कलाकार अपनी कला बेचने नहीं जाते। गुजरातमें अमून्य पुस्तकोंका भण्डार है। वह बनियोंके हाथमें पड़ा है। जैनोका सुन्दर पुस्तक-भण्डार रेशममें बंधा पड़ा है। जिन पुस्तकोंको देखकर मेरा दिल रोया है। अजानी और मिफं रुपया जमा कर सकनेवाले बनियोंके हाथमें पड़ी-भड़ी ये पुस्तकें क्या काम आती हैं? अिनके हाथोंमें जैन धर्म भी सूखता जाता है, क्योंकि धर्मको पैसोंके सांचेमें डाल दिया गया है। धर्म भी कहीं पैसोंके सांचेमें डाला जा सकता है? पैसोंको धर्मके सांचेमें डालना चाहिये। इसलिये मैं आपसे कहता हू कि कोअी भी रास्ता निकालकर विद्वानोंको समितिमें शामिल करें। जिस पुस्तकालयकी जय हो!

हरिजनबन्धु, १-१०-३३

५०

अखबार*

'हिन्दुस्तान' के दीवाली अंकके लिअे कोअी लेख भेजनेका मैंने सम्पादकजीको वचन दिया है। वह वादा पूरा करनेके लिअे मेरे पास समय नहीं है। फिर भी यह सोचकर कि किसी भी तरह थोड़ा-बहुत लिखकर भेजना ही चाहिये, मैं अखबारोके बारेमें अपने विचार पाठकोंके सामने रखना ठीक समझता हूँ। संयोगवश मुझे दक्षिण अफ्रीकामें यह काम करना पड़ा था। इसलिये जिस बारेमें सोचनेका भी मौका मिल गया। जो विचार मैं यहां पेश करता हूँ, अमुन सब पर मैंने अमल किया है।

* संवत् १९७३ के दीवाली अंकमें यह लेख छपा है।

मेरी छोटी बुद्धिके अनुसार अखबारोंका घंघा जीविकाके लिये करना अच्छा नहीं। कुछ काम जैसे जोखिमभरे और साबंजनिक होते हैं कि उनमें जरिये जीविका चलानेका अिरादा रखनेसे असली अुद्देश्यको धक्का पहुंचा है। जिससे भी आगे बढ़कर यदि अखबारोंको विशेष कमाओका साधन बना जाय, तब तो बहुतसी बुराइया पैदा हो सकती हैं। जिन लोगोंको अखबारोंका अनुभव है, उनके सामने यह साबित करनेकी जरूरत नहीं कि ऐसी बुराइयां आज बहुत चल रही हैं।

अखबारका काम लोगोंको शिक्षा देना है। अखबारसे लोगोंको बर्तमान इतिहास मिल जाता है। यह काम कम जिम्मेदारीका नहीं। जिस पर भी हम सहमूस करते हैं कि अखबारों पर पाठक भरोसा नहीं रख सकते अक्सर अखबारमें दी हुअी खबरसे मुलटी ही घटना हुअी देती जानी है। यदि अगवार यह समझें कि उनका काम लोक-शिक्षणका है, तो सबरें होने पहले वे हके बिना न रहें। जिसमें शक नही कि अखबारोंकी स्थिति अगम विषम होती है। थोडेसे समयमें उन्हें सारासारका निर्णय करना पड़ना और सच्ची हकीकतका अन्दाज ही लगाना होता है। तो भी मैं मानता हूँ कि यदि किसी खबरके सच होनेका निश्चय न हो सका हो, तो मुझे बिलकुल ही न देना ज्यादा अच्छा है।

बक्ताओंके भाषण छापनेमें भारतके समाचारपत्रोंमें बहुत दोष पाये जाते हैं। भाषण सुनकर लिखनेकी शक्ति रखनेवाले बहुत थोड़े लोग हैं। जिसमें बक्ताओंके भाषणोंकी लिखड़ी हो जाती है। सबसे बड़िया नियम यह है कि हर बक्ताके भाषणका 'प्रूफ' उनके पास सुधारनेके लिए भेज देना चाहिये और वह अपने भाषणका 'प्रूफ' ठीक न करे, तो ही अखबारको अपना लिया हुआ मार देना चाहिये।

बहुत दूर अंमा देना जाता है कि समाचारपत्र गिरके जगह भरने लिये ही जमीन-जमी चीज छाप देने हैं। यह आदत सब जगह पायी जाती है। परिचयमें भी अंमा ही होता है। जिसका कारण यह है कि जगह भरने अखबारोंकी मजूर कमाओ पर रहती है। जिसमें शक नही कि अखबारोंकी बड़ी मेवा की है, जिसमें उनके दोष छि जाते हैं। किन्तु मेरी राय है कि अंमे मेवा की है, बैसे ही मुद्गमान भी कम नहीं किया है। परिचयमें अखबार अितने अनौचित्य भरे होते हैं कि उन्हें छना भी पान है। बहुत

अखबार पक्षपातसे भरे होनेके कारण लोगोमें वीर फैलाते या बढ़ाते हैं। कमर कुटुम्बों और जातियोमें झगड़े भी खड़े करा देते हैं। जिस तरहक लोकसेवा करनेके कारण अखबार टीकासे बच नहीं सकते। सब बातोंको देख हुअे अनुसे नफा-नुकसान बराबर ही होनेकी संभावना है।

अखबारोमें अंता रिवाज पड गया मालूम होता है कि मुख्य कमाव ग्राहकोके चन्देसे न करके विज्ञापनोंसे की जाय। जिसका फल दुःखदायी हुआ है। जिस अखबारमें शराबकी बुराई की जाती है, उसीमें शराबकी सारीकूके विज्ञापन होते हैं। अंक ही अखबारमें हम तम्बाकूके दोष भी पढ़ें और यह भी पढ़ेंगे कि बढ़िया तम्बाकू कहा बिकती है। जिस पत्रमें नाटकका लबा विज्ञापन होगा, उसीमें नाटककी टीका भी मिलेगी। सबसे ज्यादा आमदनी दवाओंके विज्ञापनोंसे होती है। किन्तु दवाओंके विज्ञापनोसे जनताक जिननी हानि हुअी है और हो रही है, उसका कोअी पार नहीं। दवाओंके विज्ञापनोसे अखबारो द्वारा की हुअी सेवा पर लगभग पानी फिर जाता है। दवाके विज्ञापनसे होनेवाले नुकसान मैंने आखों देसे हैं। बहुतसे लोग सिप विज्ञापनके मुलावेमें आकर हानिकारक दवायें लेते हैं। अक्सर दवाके अनीतिको बल पढ़वानेवाली होती हैं। अंसे विज्ञापन धार्मिक पत्रोमें भी पा जाते हैं। यह प्रथा सिर्फ पश्चिमसे आयी है। किसी भी प्रयत्नसे विज्ञापनोंक रिवाज या तो मिटना चाहिये या उसमें बहुत सुधार होना चाहिये। हरअख अखबारका फर्ज है कि वह विज्ञापनों पर काबू रखे।

अंतिम प्रश्न यह है कि जहां 'सिडीश्यस रजिस्टिंग ऐक्ट' और 'डिपेन्स ऑफ डिप्टिया ऐक्ट' अंसे कानून मौजूद हों वहां अखबारोंको क्या करना अचित्त है? हमारे अखबारोमें अक्सर दो अर्थ पाये जाते हैं। कुछ अखबारोमें तो जिस पद्धतिको शास्त्रका रूप दे दिया गया दीखता है। मेरी गमन रायमें जिससे देशको नुकसान पहुंचता है। लोगोमें नामर्दी आती है और डि-अर्थक बात कहनेकी आदत पड़ती है। जिससे भाषाका रूप बदल जाता है और भाषा विचारोंकी प्रकट करनेका साधन न रहकर विचारोंके छिपानेका साधन बन जाती है। मैं खाम तोर पर यह मानता हूं कि जिस तरह जनता तैयार नहीं होती। जो मनमें हो वही बोलनेकी आदत जनतामें और व्यक्तिओंमें पड़नी चाहिये। यह तालीम अखबारसे अच्छी मिल सकती है। इसलिये अिसीमें भलाभी जान पड़ती है कि जिसे अपरके कानूनोसे बचकर

काम करना है, वह अवसर ही न निकाले; या जो विचार मनमें आई वही निहर होकर नम्रताके साथ पेन किये जायें और जो कुछ मित्रों के सहन किया जाय। जस्टिस स्टीवनने एक विचार दिया है कि त्रिन बादनते मनमें भी द्रोह नहीं किया भुमकी भायाने द्रोह हरगिज नहीं आ सगता; और यदि मनमें द्रोह हो तो अंगे बेधड़क जाहिर करना चाहिये। यदि ईना करनेकी हिम्मत न हो, तो अवसर बन्द कर देना चाहिये। अंगमें सबका भला है।

‘विचार-मृष्टि’

५१

शिक्षा और साहित्य

१

[बारहवें गुजराती साहित्य-परिषद सम्मेलनके सभापति-पदसे दिये हुअे भाषणसे।]

साहित्य-परिषद क्या करे? परिषदसे मैं क्या आशा रखूं? काला कालेलकरने इस बारेमें नौ पन्ने लिखकर मुझे दिये थे। अन्हें मैं पढ़ तो गया था परन्तु भूल गया हूं। डाक्टर हरिप्रसादने भी पत्र भेजा था, किन्तु वह न मालूम कहाँ पड़ा है। होगा तो सुरक्षित, परन्तु यहां आते समय मुझे नहीं मिला। अन्हें फिर लिख कर देनेको कहा, तो अन्होंने रातको मेरे सो जानेके बाद भेजा। वह भी यहां नहीं लाया। जिस तरह जो कुछ अन्होंने चाहा, वह मैं नहीं दे सकता। यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझे समय मिले सभी तो पकाजू और सामान तैयार कइं न? किन्तु इस समय जो कुछ कहता हूं, वह कुछ नहीं तो मेरे पास तो चौमा देता ही है। क्योंकि जो हृदयसे निकलता है वही मैं कहता हूं, मूलम्मा चढ़ाने बिना कहता हूं।

स्वागताभ्यक्षने मेरा बोझ हलका कर दिया है। मैंने पहली साहित्य-परिषदमें जो कुछ कहा था उसे अन्होंने फिर कह सुनाया है, ताकि वही मुझे चाबुक न लगाने पड़े। परन्तु अहिमाका पुजारी भी कभी चाबुक लगाता है? मेरे पास चाबुक नहीं हो सक्ता। इस समय मैंने तो नम्रता

ही बताओ थी। आज नर्ससहरावभाभी गहा नहीं है, जिसका मुझे बड़ा दुःख है। अन्तर्गत मेरा सम्बन्ध लगातार बढ़ता गया है। वे गहा होते तो मैं बहुत खुश होता। और रमणभाभीका तो आज शरीर भी नहीं रहा। अन्तर्गत मैंने कहा था कि मेरे पासके कुछ पर चढस चलानेवाले चढसिया कौनसी भापा बोलता है, जिसका अन्तर्गत पता नहीं होता। वह गाली देता है, जिसका अन्तर्गत पता नहीं होता। अन्तर्गत मैं क्या कहूँ? जो कवि हो वह अन्तर्गत पास जाये। मुंशी ठहरे अन्तर्गतसकार, वे तो नहीं जा सकते। कोअी अन्तर्गत कलाकार अन्तर्गत पास जाकर अन्तर्गत समझा सकता है। दो बात गहा रहे, दो बात गहा कहे और अन्तर्गत कहे कि वह हजम कर सके।

हम साहित्य किसके लिये तैयार करें? कस्तूरभाभी अन्तर्गत कम्पनीके लिये या अम्बालालभाभीके लिये या सर चीन्माभीके लिये? अन्तर्गत पास तो रपया है जिसलिये वे जितने चाहें अन्तर्गत साहित्यकार रस सकते हैं और जितने चाहें अन्तर्गत पुस्तकालय कायम कर सकते हैं। परन्तु अन्तर्गत चढ-सियेका क्या हो? अन्तर्गत समय मेरे सामने वह अन्तर्गत था। और वह भी किसी वास्तविक गावका नहीं बल्कि कोचरबका था। कोचरब भी कोअी पाव है? वह तो अहमदाबादकी जूठन है। वह जीवनलालभाभीका बगला था। मेरे रपसा भूत ही वह जाकर बस सकता था न? वह अन्तर्गत ज्यादा किराया देनेवाला भी अन्तर्गत समय कौन मिलता? किन्तु मुझे गहा रसना था जिसलिये जीवनलालभाभीने बंगला दिया और सेठ मंगलदासने रपया देनेको गहा। किन्तु आज तो अन्तर्गत चढसिये जैसे बहुत लोग मेरे सामने मौजूद हैं। जिस समय मैं सेगावमें जाकर पड़ा हूँ। वह ६०० मनुष्य हैं। अन्तर्गत १० आदमी भी मुश्किलसे अन्तर्गत होंगे जो पढ़ सकें। दस कम हो तो पचास कहूँ, परन्तु पचास कहना जरूर अधिक होगा। वह मैं क्या करता हूँ? विद्यापीठके कुलपतिवा पद मुझे शोभायमान करना है। जिसलिये मुपुत पुस्तकालय खोला। वहाँ किताबें जमा करना शुरू किया। परन्तु पढ़ सकनेवाले दममें से समझकर पढ़नेवाले तो दो-तीन ही होंगे। और वहनोंमें तो अन्तर्गत भी अन्तर्गत नहीं जो पढ़ सके। वह ७५ कीसदी हरिजन हैं। वर्षाने अन्तर्गत छात्र तक नहीं। छात्र होता तो मैं दूर जाता। वह तो मलेरिया है। किन्तु जहा मैं जाऊँ गहा मलेरियाका गुजर नहीं हो सकता। अन्तर्गत मलेरियाके साथ मेरा कटार है। वहाँ कअो सन्तु-भोखरे हैं। किन्तु अन्तर्गत घनी अन्तर्गत मिल गया,

जिगने मडक बनवा दी है। छत्र महीने पहले जैसी हालत थी, वैसी हालतें आनन्दनगरभात्री जैसे वहाँ आ भी नहीं सकते थे।

वहाँ मैंने अरु पुस्तकालय खोला है। अमुमें माहित तो क्या हो सकता है? अरु दो लड़कियोंकी काममें ली हुई किताबें उनसे छीन लीं। ये निकम्मी पाठपुस्तकों तैयार करनेवालोंके बारेमें बोझ, तो आपको खूब हँसा सकता हूँ और घण्टों बात कर सकता हूँ। किन्तु समय नहीं है।

वहाँका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा। वहाँ गुजरातके बराबर निरक्षरता नहीं है, परन्तु मेगावमें निरक्षरता है। वहाँ मेरे पास अरु अरु-अरु बी० है। वह कानून भूल गया है। भूलने अरु-अरु बी० हो गया। वह गुजरातका है, परन्तु थोड़ी मराठी जानता है। अमु मैंने वह दिया कि लोग समझ सकें, ऐसी किताबें पढ़ाओ और खुद अपने ज्ञानमें अन्हें बढ़ाओ। आबकलके बन-बार गो हैं, पर वहाँके लोग अमुमें क्या समझें? अन्हें भूगोल पढ़ाना है। वे रुमको क्या जानें? अन्हें क्या पता कि स्पेन कहा है? जिन साँसे तीन रुपयेकी किताबोंके लिये पर अँसा है कि बरमातमें वहाँ बैठ भी नहीं सकते। कोसी दियासलाखी डाल दे तो सुलग अउं। यह मीराबहनकी शोंपड़ी थी। मीराबहन त्यागी है पर मूल है। मैंने अउसे कहा था कि जहाँ लोग पालाने जाने हो वहाँ तू नहीं रह सकती। मैं तो गांवकी सीमा पर ही रह सकता हूँ। मेरे देहातमें बसनेकी यह शर्त है कि मुझे साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन मिलना चाहिये। सीमागसे मैं जहाँ पड़ा हूँ, अउ तरफकी पड़त जमीनको लोग पालानेके लिये अिस्तेमाल नहीं करते। अउ मीराबहन वाली शोंपड़ीमें हमने पुस्तकालय जमाया। अँमे गांवमें लोगोंको क्या पढ़ कर सुनाऊँ? मुसीका अुपन्यास पढ़ूँ? श्री कृष्णलालभाषीका कृष्ण-चरित्र पढ़ूँ? यद्यपि कृष्ण-चरित्र, मौलिक नहीं बल्कि अनुवाद है, फिर भी अिम अनुवादको मैंने पढ़ा, तब मुझे मीठा लगा था। मैं अिसे पढ़कर खुश हुआ था। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अुनकी अिस पुस्तकको भी सेगावमें नहीं चला सकता। पढ़े-लिखे लोग यह बात मेरे मुहसे न सुनें तो किसके मुँहसे सुनेंगे? सेगावसे मैं अेक भी लड़केको यहाँ नहीं लाया। किरपा दूँ तो चला आवे। परन्तु यहाँ आकर क्या करे? तो भी मैं अुनका बिनमाणा और बिनचुना प्रतिनिधि हूँ और गांवोंके लोगोंके दिलका दर्द आपको सुनाऊँ हूँ। यह सच्ची 'डेमोक्रेसी' है। अिम लोगोंसे सीख सीखकर मैं आपसे कहना

हूँ कि सच्चा स्वराज्य चाहिये तो यहाँ बाँधिये। आपके लिये मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ। वहाँ काटे तो बिछे ही हैं, परन्तु थोड़ेसे गुलाब भी मैं लगा दूँगा।

जब यह बात कहता हूँ तो डीन फेरर याद आता है। वह जबरदस्त विद्वान् था। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजीमें बड़े-बड़े विद्वान् मौजूद हैं। मैं अंग्रेजोंके साथ लड़ूँ भले ही, परन्तु मैं गुणग्राही हूँ। मुझे किसी अंग्रेज या अंग्रेजी भाषासे दुश्मनी थोड़े ही, है। डीन फेररको लगा कि जनताके सामने मुझे बीसाका जीवन लिखकर रखना है, किन्तु वह कैसे लिखा जाय? अंग्रेजी भाषामें बीसाके जितने जीवन-चरित्र हैं वे सब वह पड़ गया, किन्तु उसे संतोष न हुआ। फिर वह फिलस्तीन गया। वहाँ बाइबिल ली और उसमें दिये हुअे जीवन-वृत्तान्तके अनुसार सब कुछ शुद्ध भावसे देव लिया। फिर बुनने श्रद्धाभावसे पुस्तक लिखी। इसके लिये उसने कितनी सामग्री जिक्र की, कितनी मेहनत और कितने बरसोंके बाद उसने यह पुस्तक लिखी! अंग्रेजी भाषामें यह अद्भुत पुस्तक है। जब मैंने नेटाल छोड़ा, तब एक पादरीने वह मुझे पढ़नेको दी थी। अंग्रेजी भाषामें यह सुन्दर और सर्वमान्य पुस्तक है। इसमें जॉन्सनकी अंग्रेजी नहीं है। डिक्सन जैसी सुन्दर और सरल अंग्रेजी है। यह पुस्तक आम लोगोंके लिये लिखी गयी है। तब क्या विद्वान् लोग रघुवंश पढ़कर, भवभूति पढ़कर और अंग्रेजी पढ़कर गावोंमें जायेंगे? ये पुस्तकें पड़ते-पड़ते अन्हें क्षय हो जाय, सप्रहणी हो जाय या मल-प्रेषण हो जाय, तो भी पढ़नेका लोभ बाकी रह जायगा। फिर ये गावोंके लिये पुस्तकें तैयार करने बैठेंगे, तो अिनकी पुस्तकें भी अिनकी तरह रोगी ही होगी। अैसे आदमियोंका गावोंमें काम नहीं। नर्मदाशंकरने कहा है, वैसे सभी बातोंमें पूरे आदमीका वहाँ काम है। गावोंमें घर्माग लेकर जानेवाले मेरे जैसे आदमीसे भी ज्यादा सच्चे देहातीकी तरह जाकर, वहाँ रहनेवालोंका काम है। वे ही वहाँके लोगोको जीता-जागता साहित्य दे सकेंगे।

रविवंशर रावल जैसे लोग अहमदाबादमें बैठे-बैठे बरा (कुंची) बलाया करते हैं। किन्तु गावोंमें जाकर क्या करें? हा, अुनके चित्रोंकी प्रदर्शनी देखकर मेरी छाती फूल गयी, क्योंकि पहले यहाँ अैसे चित्र नहीं थे। डा० हरिप्रसाद मुझे आजसे पहले भी कुछ चित्र देखने ले गये थे, किन्तु तबसे अब बहुत ज्यादा प्रगति हो गयी है। साहित्य चित्रोंके जरिये भी दिया जा

जिगने मजक बनवा दी है। छत्र मदीने पढ़ने जैसी हाजत थी, वही हम्मे जानन्दगम्भात्री जैमे बड़ा आ भी नदीं मकने थे।

बड़ा मैने अक पुनःफामय मोला है। अमुमें माहिन्ग मो कः है मरना है? अक दो मडरिगोंकी काममें ली हुयी रितावे अने छेन नै ये निरम्भी पाठपुस्तकें नैपार करनेवालीके बारेमें बोझू, मो बातके कः हया मरना हू और पछीं बाग कर साठा हू। किन्तु समय नहीं है।

वहाका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा। वहां गुजरानके बराबर निरभ्राता है। परन्तु सेगावमें निरभ्राता है। वहा मेरे पाम अक अक-अक० बी० है। वह कानून भुल गया है। मूलमे अक-अक० बी० हो गया। वह मुकदमा है, परन्तु थोड़ी मराठी जानता है। अंगे मैने कह दिया कि लोग मन्त्र अक अंगी कितावे पढ़ाओ और खुद अपने जानने अन्हें बढ़ाओ। यादकके बः बार नो है, पर वहाके लोग अनेमें क्या समते? अन्हें मूगल पताना है। वे अकको क्या जाने? अन्हें क्या पता कि सेन कहां है? जिन नः तीन रुपयेकी किताबोंके लिअे घर अंमा है कि बरसातमें वहां बंद नो रह सक्ते। कोभी दियामलात्री डाक दे तो मुक्त अउं। यह मीराबहनको अंते थी। मीराबहन त्यागी है पर भूय है। मैने अमुमे वहा या कि वहा को पामाने जाते हों वहा तू नहीं रह सकती। मै तो गावकी सोना पर है रह सकता हूं। मेरे देहातमें बमनेकी यह बात है कि मुझे साफ हवा, लः पानी और साफ भोजन मिलता चाहिये। सीमाव्यसे मै जहां पड़ा हूं, कः सरफकी पडत जमीनको लोग पाखानेके लिअे अस्तेमाल नहीं करते। कः मीराबहन वाली अंतेपड़ीमें हमने पुस्तकालय जमाया। अंने गांवमें लंगोरे क्या पढ़ कर सुनाओ? मुसीका अपन्यास पढ़? थो कृष्णकान्धारीका कृष्ण-चरित्र पढ़? यद्यपि कृष्ण-चरित्र मौलिक नहीं बल्कि अनुवाद है, फिर भी अिस अनुवादको मैने पडा, तब मुझे मीठा लगा था। मै अिते पढ़कर खुश था। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि मै अुनकी अिस पुस्तकको भी सेनामें नहीं चला सकता। पढ़े-लिखे लोग यह बात मेरे मुहसे न सुनें तो अिते मुंहसे सुनेंगे? सेगावसे मै अक भी लड़केको यहां नहीं लाया। किन्तु दू तो चला आवे। परन्तु यहां आकर क्या करे? तो भी मै अुनका बिनचना और बिनचुना प्रतिनिधि हूं और गावोंके लोगोंके दिलका दर्द आपको मुताता हूं। यह सच्ची 'डेमोकसी' है। अिन लोगोंसे सीख सीखकर मै आपसे अः

मैंने जो अितनी बड़बड़ाहट की है, उसके लिये मुझे माफ़ करना मेरे दिलमें आग जल रही है। अच्छा तो होती है कि अस्पष्ट खीची हुई लकीरोंको मैं पूरा कर दूँ, किन्तु मजबूरीसे खतम कर देता हूँ। मुझे कुछ कहना है, जिसमें से थोड़ा ही मैंने कहा है।

अस समय मेरा दिल रो रहा है। किन्तु मैं आँसू के निकालूँ? खूब वेदना होते हुअे भी मुझे तो हँसना है। रोनेके प्रसंग आते हैं तब भी मैं नहीं रोता। जी कडा कर लेता हूँ। परन्तु वह सेग — वहाके अस्पिपंजर देखता हूँ (यहा गला भर आया। थोड़ी देर रुक कर बोले), तो मुझे आपका साहित्य निकम्मा लगता है। आनन्दशंकर भाभीसे मैंने सौ पुस्तकें मांगी। जिन्होंने मेहनत करके मुझे भेजी, परन्तु जिन पुस्तकोंका क्या करूँ? वहा किस तरह ले जाऊँ?

वहांकी स्त्रियोंको देखता हूँ, तो अँसा लगता है कि जिन स्त्रियोंके अहमदाबादकी स्त्रियोंके साथ क्या संबंध है। वे स्त्रियाँ साहित्यकी नहीं जानती, रामधुन गवाजू तो या नहीं सकती। वे साथ-बिच्छूकी परवाह कि बिना, बरसात, ठंड या धूपका खयाल किये बिना, मेरे लिये पानी लाती हैं पास बाट लाती हैं, ओषध ला देती हैं, और मैं अन्हें पाच पैसे दे देता हूँ तो वे मुझे अन्नदाता समझती हैं। वहा अन्हें पाच पैसे देनेवाले अंबालाल भाभी नहीं हैं। यह भारत अहमदाबादमें नहीं, सात लाख गावोंमें है अन्हें आप क्या देने? उनमें से पाच फी सदी ही लिख-पढ़ सकते हैं मुश्किलसे सौ दो सौ शब्दोंकी उनके पास पूजी है। मैं जानता हूँ कि अन्व पास क्या ले जाना चाहिये। किन्तु मैं आपसे कहकर क्या करूँ? कहकर बतानेका मेरा विषय नहीं, जो कहकर बताऊँ। कलम तो मैंने मजबूर पकड़ी है। पराधीन देशमें उसे चलाता हूँ। आज बोलता हूँ, किन्तु शा परिस्थितिमें। मैं बरसों तक नहीं बोला। मिथोने मुझे Dunc (मूर्ख) समझा। छोटीसी मइलीमें भी मैं नहीं बोल सका था। अदालतमें गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि 'भाभी लार्ड' बहूँ या क्या बहूँ। मुझे बोलन नहीं आता था। बैरिस्टर बन गया किन्तु देहाती। असलिये बोलना छो दिया। मने यह सूत्र पकड़ लिया कि जितना हो सके अुतना करूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्यकी कुँजी मजदूरोंके पास भी नहीं। स्वराज्यकी कुँ तो देहातमें है। गांव भी मैं बुझने नहीं गया। सत्याग्रह भी मैं बुझने नहीं

सकता है। किन्तु ये चित्र दूसरे ही होने हैं। यहाँ तो रविशंकर रावल विभिन्न शब्दोंका ज्ञान पूरते थे। किन्तु सच्ची बला तो अंगी होनी चाहिये कि वे चुप रहे तो भी मैं अने समझ सकूँ। मैं शिक्षित होऊँ, रस्किन मैंने पढ़ा हो और फिर मैं अिनकी बला समझ सकूँ या वे समझायें तब समझूँ, तो अिनमें कोओ बड़ी बला नहीं। मुझे तो देहाती आससे देखना है। फिर भी मेरी छाती अिनके चित्रोको देखकर फूल गयी। किन्तु मुझे लगा कि चित्र अैसे होने चाहिये, जो मुझसे बोलें, मेरे आगे नाचें। अैसे चित्र दुनियाभरमें बहुत थोड़े हैं। रोममें पोपके मण्डपमें मैंने अेक मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गया था। यह मूर्ति Christ on the Cross (मूलो पर अीना) की है। यह मूर्ति देखकर अनुप्य पागल हो जाता है। अिसे समझानेके रविशंकर रावल मेरे पाम सड़े नहीं थे। अुसे देखकर ही मैं स्तब्ध हो गया था। यह तो विदेशकी बात हूयी। परन्तु कुछ साल पहले मैं मंगूरमें बेचुर गया था। वहाके पुराने मंदिरमें नग्न अवस्थामें सड़ी अेक स्त्रीकी मूर्ति देखी थी। वह मुझे किर्माने बनायी नहीं थी, परन्तु मेरा ध्यान अुपर गया और मैं आकर्षित हुआ। मैं नग्न अवस्थामें सड़ी स्त्रीका यहाँ बर्णन नहीं करता चाहता, किन्तु चित्रका जो भाव मैंने समझा वह बताता हूँ। अुनके पैरके सामने अेक बिछू पड़ा है। अुसका बलि बीमरग नहीं था, अिछन्डिअे स्त्रीको बगड़ेगे कुछ ढक दिया है। वह बाले मंगमरमरकी मूर्ति है। अुने देखकर अेसा लगता है कि कांअी रंभा है जो बेबैन हो रही है। मैं अुनका हावडी बर्णन ही करता हूँ। मैं तो देखना ही रह गया। वह जाने शरीर परने बगड़ेको फाड़ रही है। कलाको बाणीकी जरूरत नहीं होती। मुझे अेसा लगा कि साशाग कामदेव यहा बिछू बनकर बैठे हैं। अुम स्त्रीके शरीरमें अग्न जल रही है। बलिने कामदेवकी विजय होने दी है, परन्तु अग्न स्त्रीने अग्निर अपने बगड़ेमें मैं अुने हाइकर फेंक दिया है और अुनकी जीन नहीं होने दी। अुम स्त्रीके अग्न-अग्न पर अुगुडी बेसता विविज है। रविशंकर मने ही अिमका कुछ भी अवे करे, किन्तु अुनका वह शहरी अवे गणन होगा और मेरा देहाती अवे मण्वा है।

मैं क्या चाहता हूँ सो मैंने कह दिया। अिच्छा तो होती है कि अिन चित्रमें और एक अरु। किन्तु जो अिनने चित्रमें न समझ सके, वह बला-रहित नहीं कहना सकता।

अपुन्यासोंकी तो आज कल बाढ़-सी आ गयी है। अन्हें पढ़ना अक
 व्यसन बन गया है। कुकुरमुत्तेकी तरह ये निकलते ही जा रहे हैं। अपुन्यास
 किस तरह लिखे जाते हैं, यह जानना ही तो आपको मैं बहुत सुना सकता
 हूँ। किन्तु जिसका चित्र सम्य स्त्री-पुरुषोंके सामने नहीं रखा जा सकता।
 कल्पनाके घोड़े तो कहीं भी जा सकते हैं। अतः पर कोई अंकुश नहीं होता।
 किन्तु अतः अपुन्यासोंके बिना हमारा काम चल सकता है। गुजराती भाषा
 अपुन्यासोंके बिना बिधवा नहीं हो जायगी। आज गुजराती बिधवा है। मैं
 दक्षिण अफ्रीका गया, तब अपने साथ कुछ गुजराती पुस्तकें ले गया था।
 अतः में टेलरका गुजराती व्याकरण भी था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा था ; जिस
 बार भी परिपदके पहले दिनकी कतलकी रातमें मैंने उसे पढ़नेको निकाला
 था। परन्तु पढ़ा कैसे जाय ? जिस व्याकरणका आखिरी हिस्सा मुझे याद
 रह गया है। अतः में टेलर पूछते हैं : 'गुजरातीको कौन अवूरी कहता है ?
 संस्कृतकी सुन्दर पुत्री गुजराती और अवूरी ?' अन्तमें अन्होंने कहा है :
 'यथा भाषकः तथा भाषा।' गुजरातीमें गुजराती भाषाकी दरिद्रता नहीं
 दीखती, उसे बोलनेवालोंकी दरिद्रता दीखती है। यह दरिद्रता अपुन्यासोंसे
 नहीं मिलेगी। कुछ अपुन्यास बढ़ जानेसे हमारी भाषाका बुद्धार थोड़े ही
 होना है।

मैं तो गावमें पड़ा हूँ। जिसलिअे देहातियोंके खयालसे अपनी भूल
 बताता हूँ। खगोलकी किताब मैंने मैट्रिकमें पढ़ी थी, किन्तु आकाशकी तरफ
 देखनेको मुझे किसीने नहीं कहा। आकाशाहब रसिक ठहरे। वे परबड़ा
 जेलमें रोज आसमानमें तारे देखते थे। मुझे लगा कि ये रोज-रोज क्या देखते
 होंगे ? अतः के छूटनेके बाद मैंने भी पुस्तकें मंगवायीं। मुझे गुजराती पुस्तककी
 जरूरत थी और अक निकम्मी-सी पुस्तक मेरे पास आयी थी। किन्तु
 अतः मेरी भूल क्या मिलती ? क्या हम खगोलकी ऐसी किताब देहातियोंको
 नहीं दे सकते, जिसे वे समझ सकें ?

परन्तु खगोलकी बात जाने दीजिये, भूगोल भी अतः लोगोंके लायक
 कहा है ? सब बात यह है कि हमने गावोंकी परवाह ही नहीं की।
 हमारे रोटी-रूपड़ेका आधार गावों पर है, फिर भी हमारा बरताव असा
 है मानो हम अतः के सेठ हो। हमने अतः की जरूरतोंका विचार ही नहीं किया।
 क्या कोई ऐसा कंगाल देश है, जो अपनी भाषा छोड़कर पराधी भाषासे अपना

गया था। जिन गाँवाँकी कच्ची स्त्रियाँ आकर मुझे जबरन बरती है। तिनमें मैं उन्हें वहाँ तो मेरा अंक-परतीजन जाता है। त्रिमन्त्रि मेने उन्हें माताके बनाया है। मैं उन्हें माताके रूपमें ही देखता हूँ और पूजता हूँ। त्रिम माताके मंदिरमें मैं आपको भी ग्योता देना हूँ।

हरिजनबन्धु, २२-११-३६

२

[गुजराती साहित्य-परिषदका अपसंहार-भाषण ।]

पहले तो मुझे आप सबका आभार मानना चाहिये। आम तौर पर समापति आभार मानता ही है, परन्तु मैं रुझिके वसमें होकर आभार नहीं मानता। मैं आपके प्रेमके वसमें होकर आया था। मुझे आपके लिये जितना समय देना चाहिये था, वह भी मैं न दे सका। मेने तो निकम्मा, बिना साँचे-विचारे बोल कर भाषण दिया। त्रिमन्त्रि लिये मुझे आपसे माफी मागनी चाहिये। आपने मुझे निभा लिया, त्रिमन्त्रि लिये मैं दिलसे आपका आभार मानता हूँ।

असो बात नहीं है कि सुन्दर-सुन्दर लेख पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझमें कितने ही ऐसे रस भरे हैं, जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। त्रिमन्त्रि से कुछ सुख गये हैं और जो बाकी है वे जब तक 'पर' या भगवानके दर्शन न हों, तब तक मौके-मौके पर खिलते रहेंगे। आनन्दशंकरभात्रीने मुझे कहा कि यहा मुशायरा हुआ, अतः मैं नीजवानोंने भी अच्छा भाग लिया। त्रिमन्त्रि के पुरातत्त्व विषयके भाषणमें जानेकी भी मेरी अच्छा थी। परन्तु न मेने वह भाषण सुना और न वह मुशायरा देखा। आपने मेरी सब गलतियोंको सह लिया, यह आपकी अद्वैतता नहीं तो और क्या है?

त्रिमन्त्रि लिये दिये गये दानोंके बारेमें सुनकर मुझे स्काटलैण्डके बड़े पुस्तकालयको दान करनेवाले कार्नेगी याद आ गये। स्काटलैण्डके प्रोफेसरोंने अनसे कहा : "दान देना है तो पुस्तकालयको किमन्त्रि पकड़ते हैं? आप अपने व्यापारको समझ सकते हैं, त्रिमन्त्रि आप क्या समझें?" मैं भी दानवीरोसे कहता हूँ कि आपको लगता हो कि आपके रुपयेका ठीक-अपयोग होगा, तो आप हमें बिना किसी शर्तके दान दीजिये।

मार्तें भेजी है। स्त्रीके वारेमें जो कुछ सराब कहा जा सकता है, वह सब मुझे मनुस्मृतिमें से निकाला है। कुछ स्त्रियां बेचारी स्वयं भी कहती हैं कि हम अबला, हम अनपढ़, हम दोर हैं। परन्तु जिसने क्या यह वर्ग स्त्री-मानके लिये लागू किया जा सकता है? मनुस्मृतिमें किसीने ऐसे भदे श्लोक पुसेड़ नहीं दिये होंगे?

अब ये बहनें पूछती हैं कि हम जैसी हैं वैसी हमें क्यों नहीं चित्रित किया जाता? हम न तो रंभायें और अप्सरायें हैं, और न निरी गुलाम दासिया हैं। हम भी आपके जैसी स्वतंत्र मनुष्य हैं। किसलिये आप गुडि-पोकी तरह हमारा वर्णन करते हैं? स्त्रियोंके वारेमें बोलते समय आपको अपनी माका खयाल क्यों नहीं आता? एक समय ऐसा था कि मेरे पास पचासों बहनें रहती थी। दक्षिण अफ्रीकामें मैं साठेक घरोंकी स्त्रियोंका भायी और बाप बन बैठा था। जिनमें बहुत सुन्दर और कुल्ल स्त्रिया भी थी। ये स्त्रिया अबद थी फिर भी अपनी वीरताको मैंने प्रकट किया और वे भी पुरुषोंकी तरह वीरताके साथ जेलमें गयी।

मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी दृष्टि बदलिये। मुझे कहा गया है कि आजकलके साहित्यमें स्त्रियोंकी प्रशंसा भरी रहती है। मुझे जिस तरहकी अपनी झूठी बड़ायी, अपने आँख, कान, नाक और दूसरे अंगोंका वर्णन नहीं चाहिये। क्या आप कभी अपनी माताके अगोका वर्णन करते हैं? मैं तो आपसे कहता हूँ कि जब आप स्त्रीके वारेमें कलम उठावें, तब अपनी माँको अपनी आँखके सामने रख लिया करें। यह सोचकर आप लिखेंगे, तो आपकी कलमसे जो साहित्य निकलेगा वह जिस तरह बरसेगा जैसे सुन्दर आकाशसे मेह बरसता है और स्त्रीरूपी जमीनका धरतीमाताकी तरह पोषण करेगा। किन्तु आज तो आप बेचारी स्त्रीको शांति देनेके बजाय, उसे प्रोत्साहन देनेके बजाय, तपा देते हैं। जिस बेचारीको ऐसा लगता है कि जैसा मेरा वर्णन किया जाता है, वैसी मैं हूँ तो नहीं, परन्तु वैसी बनूँ क्यों कर? ऐसे वर्णन साहित्यके अनिवार्य अंग हैं क्या? अपनिषद्, कुरान और बाइबलमें क्या कुछ गदा पढ़नेमें आता है? सुलसीदासमें कुछ मैला देखनेमें आता है? क्या ये बड़े संघ साहित्य नहीं हैं? बाइबल साहित्य नहीं है? कहते हैं कि अंग्रेजी भाषाका पौन हिस्सा बाइबलसे और पाव हिस्सा शेक्सपीयरसे बना है। जिसके बिना अंग्रेजी भाषा कहां, कुरानके बिना

सब बारबार बलाता हो? यही कारण है कि हमारा देश गरीब रहा और हमारी भाषा विपदा हो गयी। कोश्री भी पुस्तक क्रॉच या जर्नल भाषाने ऐसी नहीं होती, जिसके प्रकाशित होने ही अमुका अंग्रेजी भाषाने अनुवाद न हो गया हो। बच्चोंके लिये बड़िया-बड़िया पुस्तकोंके बेगुनार संक्षिप्त संस्करण तैयार होते हैं। अंग्रेजी गुजरातीमें क्या है? यदि हो तो मैं अने हृदयसे आशीर्वाद दू।

मुझे अिन विषयोंके लिये प्रस्ताव रखना था, परन्तु अभी तो सूचनाएँ ही संतोष कर लूंगा। मैं अपने यहांके लेखकोंके कहूंगा कि शहरियोंके लिये लिखनेके बजाय हमारी मूक जनताके लिये लिखना शुरू कीजिये। मैं इस मूक जनताका अपने-आप बना हुआ प्रतिनिधि हूँ। अूनकी तरफसे मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्रमें कूद पड़िये। आप मनोरंजक कहानियाँ लिखते होंगे, परन्तु जिससे अूनकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहां बाल-सेवक विद्यालय है। उसके आचार्यसे मैंने कहा है कि अुद्योग विज्ञानसे पहले अुद्योगके औजारोंका अध्ययन कीजिये, बमूलेकी रचना समझिये; अूनकी बुद्धिका विकास करना हो, तो गांवोंके साधनोंका अध्ययन कीजिये, अूनकी सुविधा और सामियाँ समझिये और फिर इस बारेमें लिखिये। विज्ञान दिमाग साजा है, उसे गांवमें नयी-नयी बातें देसने-जाननेको निर्यो। गांवोंमें जाते ही बुद्धिका विकास रुक नहीं जाता। जो अँसा कहें अुन्हें मैं कहूंगा कि वे खोयी हुयी बुद्धि लेकर ही बहा जाते हैं। बुद्धिके विकासके लिये सच्चा क्षेत्र गांव ही है, शहर नहीं।

कल मैंने विपक्ष-निर्वाचिनी सभामें अेक बात कही थी। वही यह कह देता हूँ। मुझे ज्योति-संघकी तरफसे थोमजी लीलावती देसाजीका पत्र मिला था। उस पत्रका भावार्थ तो ठीक था, परन्तु अूनकी भाषा मुझे पसन्द नहीं आयी। उसका भावार्थ यह था कि स्त्रियोंके बारेमें जो कुछ लिखा जाता है, उससे अुन्हें दुःख होता है। आजकलके साहित्यमें स्त्रियोंके जो वर्णन आते हैं वे विवृत होते हैं। ये बहन घबराकर पूछती हैं कि औरबलें हमें बनाया है तो क्या जिसलिये कि आप हमारे शरीरका वर्णन करें? हम मरेंगी तब क्या आप हमारे शरीरमें मसाला भरकर रखेंगे? यह माननेकी जरूरत नहीं कि हम खाना बनाने और बरतन धुलनेके लिये पैदा हैं। मुझे अेक आदमीने मनुस्मृतिसे चुन-चुन कर कुछ चुननेवाली

छड़ी नहीं

स०—मैं अंक अध्यापक हूँ। स्कूलके लड़कों और अपने बच्चोंके साथ बरताव करनेमें मैं आपके अहिंसाके अमूल पर अमल करनेका प्रयत्न करता हूँ। स्कूलके लड़कोंके साथ मुझे काफी सफलता भी मिली है। सिर्फ़ एक ही बदमाश लड़का है, जिसे मैं सुधार नहीं सका। उसे मैं हेडमास्टर साहबके पास भेज दूंगा। पर मेरे अपने बच्चोंको अक्सर मेरी पीटनेकी जिच्छा हो आती है, हालांकि मैं उसे दबा लेता हूँ। मेरे एक चाचा मेरे छयालके नहीं हैं। वे जिस पुरानी कहावतके अनुयायी हैं कि 'छातोंके भूत बातें नहीं मानते हैं'; वे कहते हैं कि दगैर डडेके बच्चे दिगड़ जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चे भी अन्हीकी बात मानने हैं। मुझे अपने बच्चोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये? कोई अहिंसक शिक्षक किसी बदमाश लड़केके साथ कैसा बरताव करे?

ज०—मुझे जिसमें जरा भी शक नहीं कि आपको अपने बच्चोंको और विद्यार्थियोंको शारीरिक या कोई दूसरे किस्मकी सजा नहीं देनी चाहिये। अगर आप चाहें और आपमें यह योग्यता हो तो अपने बच्चों या विद्यार्थियोंका दिल पिघलानेको आप खुद अपनेको सजा दे सकते हैं। बहुतसी माताओंने अपने बच्चोंको इस तरह सुधारा है। मैंने स्वयं बहुत बार ऐसा किया है। दक्षिण अफ्रीकामें मेरा वास्ता जंगली लड़कोसे पड़ा था। उनमें हिन्दू, मुसलमान, ओसाओ, पारसी सभी थे। मुझे याद नहीं है कि अकेले किवा मैंने कभी किसीको सजा दी हो। मेरा अहिंसक अुपाय हमेशा ही सफल रहा। जब शिक्षकों और विद्यार्थियोंमें प्रेमकी गाठ बंध जाती है, तब विद्यार्थी कभी यह सहन नहीं करते कि शिक्षक उनके कारण बष्ट अुठायें। रही बदमाश लड़कोकी समस्या। सो अगर उनके मनमें आपके लिये मान नहीं है, तो आप उनके साथ असहयोग कर सकते हैं। यानी अुन्हें अपने स्कूलसे निकाल सकते हैं। अहिंसा आपको मजबूर नहीं करती कि आप ऐसे लड़कोंको स्कूलमें रखें, जो स्कूलके नियमोंका पालन नहीं करते।

हरिजनसेवक, १-७-४०

अरबी वहाँ और मुस्लीमों के बिना हिन्दी वहाँ? आप लोग अपना माहिर क्यों नहीं देते? मैंने जो यह कहा है, अंग्रेजों पर विचार करना, बार-बार विचार करना और बेकार मालूम हो तो अपने फेंक देना।

हरिजनवाणी, २०-१२-१९

५२

संस्कृतकी अपेक्षा

स० — क्या आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालयने एक तरहने संस्कृतकी पढ़ाई बुझा दी है? क्या आप जिस कार्रवाईको पसन्द करते हैं? करते हो तो 'हरिजन' में जिस पर अपनी राय जाहिर करेंगे?

ज० — मुझे मालूम नहीं कि पटना विश्वविद्यालयने क्या किया है। मगर मैं आपसे जिस बातमें बिल्कुल सहमत हूँ कि संस्कृतकी पढ़ाईकी बुरी तरह अपेक्षा की जा रही है। मैं तो उस पीढ़ीका आदमी हूँ, जिनका प्राचीन भाषाओंकी पढ़ाईमें विश्वास था। मैं यह नहीं मानता कि किसी पढ़ाईसे समय और शक्ति बरबाद होती है। बलुटे, मैं यह मानता हूँ कि जिससे आधुनिक भाषाओंकी पढ़ाईमें मदद मिलती है। अहा तक भारतवर्षका संबंध है, यह बात और किसी भी प्राचीन भाषाकी अपेक्षा संस्कृत पर अधिक लायू होती है; और हर राष्ट्रवादीको संस्कृत पढ़नी चाहिये। क्योंकि जिससे प्राचीन भाषाओंका अध्ययन आसान हो जाता है। किसी भाषामें तो हमारे पूर्वजोंने विचार किया और लिखा है। यदि हिन्दू बालकोंको अपने धर्मकी भावना हृदयंगम करनी है, तो अंक भी लड़के या लड़कीको संस्कृतका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किमे बिना नहीं रहना चाहिये। देखिये, गायत्रीका अनुवाद ही नहीं हो सकता। मेरी रायमें उसका एक विशेष अर्थ है, और मूल मंत्रमें जो संगीत है वह अनुवादमें कैसे आयेगा? गायत्री तो मैंने जो कुछ कहा है उसका एक अनुवाद है।

हरिजनसेवक, ९-३-४०

सरकारी मदद पर निर्भर करता है, वह अपने लिअे कोअी भी धर्म रखने शायक नहीं होता, बल्कि अुसके पास धर्मके नामसे पुकारी जानेवाली कोअी चीज ही नहीं होती। यह बात जितनी मुझे स्पष्ट दिखायी देती है, अुतनी ही दूसरोंको भी दिखायी दे सकती है। अिसलिअे अितके समर्थनमें यहा कोअी अुदाहरण देना जरूरी नहीं है।

अलबारोंमें प्रकट हुअे मौलाना साहबके विचारोंमें दूसरा ध्यान खीचने-वाला विषय अुर्दू और नागरी लिपियोंके बदले रोमन लिपि अपनानेकी बातसे सम्बन्ध रखता है। यह सुझाव चाहे जितना मोहक हो और हिन्दुस्तानी धर्मियोंके बारेमें कुछ भी सही क्यों न हो, मेरे विचारसे हमारी अिन दो लिपियोंकी जगह रोमन लिपिको देना अेक पातक भूल होगी। और अिसका गतीया हमारे लिअे कुअेंमें से निकल कर खाअीमें गिरने जैसा होगा। अिस सम्बन्धमें मैं चाहूंगा कि आप पिछली २१ जनवरीको दिया हुआ मेरा जवाबी जवान पढ़ जायं।

तीसरी अिस बातसे मुझे दुःख हुआ, वह फौजी तालीमसे संबंध रखती है। मुझे लगता है कि अिस संबंधमें सारे राष्ट्रके लिअे कोअी फैसला करनेमें पहले हमें बहुत समय तक रुकना और विचार करना चाहिये। बर्ना मुमकिन है हम दुनियाके लिअे आशीर्वाद बननेके बदले आपत्त बन जायं। नेता बनाये नहीं जाते, वे पैदा होते हैं। क्या राज्य या सरकारको पूरी आजादी मिलनेसे पहले ही अिस संबंधमें अल्दी मचाना चाहिये? अिसलिअे केन्द्रीय सलाहकार बोर्डने अिन तरहकी व्यापक सिफारिशें की हैं, अूनसे मुझे अचरज होता है।

हरिवनसेवक, २३-३-४७

२

धार्मिक शिक्षणके बारेमें मौलाना आजाद

[गायीत्रीने श्री आर्यनायकम्को जो पत्र लिखा था, अुसका विषय समझनेके लिअे जरूरी होनेसे मौलाना साहबकी पत्र-अतिनिधियोंके साथ हुअी मुलाकातकी ता० १९-२-४७ के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में जो टिप्पिटें छपी थी अुससे लिया गया अुद्धरण नीचे दिया जाता है।]

स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षण देनेके बारेमें मौलाना आजादने कहा : "हिन्दु-स्थानमें दूसरे देशोंके बनिस्बत धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है,

धार्मिक शिक्षण, फौजी तालीम और रोमन लिपि.

१

[आजके सन्नान्त-कालमें ये तीनों मसले जनताके मनको परेशान कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संधके मंत्री श्री आर्यनाथमूको लिखे आने पत्रमें गांधीजीने अिन मसलों पर अपनी स्पष्ट राय बतायी है। स्वतंत्र राष्ट्रके नाते हमारे विकाससे सम्बन्ध रखनेवाले अिन तीनों विषयोंका बहुत बड़ा महत्त्व है, अिसलिये यह पूरा पत्र हम नीचे देने हैं। मोलाना आजाद द्वारा पत्र-प्रतिनिधियोंको दी गयी मुलाकातका विवरण तथा केन्द्रीय सभाहकार बोर्डकी भिकारियों अिस पत्रके विषयको समझनेके लिये जरूरी होनेके कारण अिस लेखके बाद दोनों दिये गये हैं। — प्रकाशक]

आपके छोड़े वक्तके लिये आने और आपसे आम दिलचस्पीकी कम्मे कम बाने करने पर भी मुझे बड़ी खुशी हुयी है।

आपने मुझे 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' की ओक कतरन दी थी। अुनमें गिशा पर मोलाना आजादके विचार दिये गये हैं। अुनकी मुलाकातका यह विवरण मन्ना है, अैसा मानकर मैं छोड़े और साफ शब्दोंमें कहता हूँ कि यह तालीमी संध द्वारा अस्तिपार किये गये तरीकेसे बिलकुल मेल नहीं गाता। हिन्दुस्तान गांधीमें बगा है; छोड़ते पश्चिमी ढंगके सहरोमें नहीं, जो सिरी ताकनके गड़ है।

मैं नहीं मानता कि सरकार धार्मिक शिक्षणसे सम्बन्ध रख सारी है या अुने बना भी सकती है। मेरा विश्वास है कि धार्मिक शिक्षण देवका काम पूरी तरह धार्मिक मर्याभोंका ही होना चाहिये। धर्म और नीतिसे मिथाना नहीं चाहिये। मेरा विश्वास है कि नीति या मर्यादके बुनियादी मिडान्न सब धर्मोंमें ओक ही है। बुनियादी नीतिकी तालीम देना बेजक बनकारका काम है। धर्मसे मेरा मन्जब बुनियादी नीति नहीं बल्कि अुन बनने है, अिमका भिकका लगाकर अलग अलग मन्त्रदाय सके किये जाने हैं। हमने सरकारी मदद पानेवाले और मन्त्रकारी धर्मके बहुत नीतिने ओने हैं। जो मन्त्र या मन्त्र आने धर्मकी रताके लिये कुछ हर तक या पूरी तरह

सरकारी मदद पर निर्भर करता है, वह अपने लिये कोभी भी धर्म रखने लायक नहीं होता, बल्कि अमुक के पास धर्म के नाम से पुकारी जानेवाली कोभी चीज ही नहीं होती। यह बात जितनी मुझे स्पष्ट दिखायी देती है, अतनी ही दूसरोंको भी दिखायी दे सकती है। अतिलिखे जिसके समर्थनमें यहां कोभी अशुशहरण देना जरूरी नहीं है।

अखबारोंमें प्रकट हुअे मौलाना साहबके विचारोंमें दूसरा ध्यान खींचने-वाला विषय अर्द्ध और नागरी लिपियोंके बदले रोमन लिपि अपनानेकी बातसे सम्बन्ध रखता है। यह मुझपर चाहे जितना मोहक हो और हिन्दुस्तानी संनिकोंके बारेमें कुछ भी सही क्यों न हो, मेरे विचारसे हमारी अिन दो लिपियोंकी जगह रोमन लिपिको देना अेक घातक भूल होगी। और जिसका नतीजा हमारे लिये कुअेंसे से निकल कर खात्रीमें गिरने जैसा होगा। अिम सम्बन्धमें मैं चाहूंगा कि आप पिछली २१ जनवरीको दिया हुआ मेरा जवाबारी बयान पढ़ जायें।

तीसरी जिस बातसे मुझे दुःख हुआ, वह फौजी तालीमसे संबंध रखती है। मुझे लगता है कि अिस संबंधमें सारे राष्ट्रके लिये कोभी पैतला करनेसे पहले हमें बहुत समय तक रुकना और विचार करना चाहिये। बर्ना मुमकिन है हम दुनियाके लिये आशीर्वाद बननेके बदले आफत बन जायें। नेता बनाये नहीं जाते, वे पैदा होते हैं। क्या राज्य या सरकारको पूरी आजादी मिलनेसे पहले ही अिस संबंधमें जल्दी मचाना चाहिये? अतिलिखे बेन्द्रीय सलाहकार बोर्डने अिस तरहकी व्यापक सिफारिशें की हैं, अुनसे मुझे अचरज होता है।

हरिजनसेवक, २१-१-४७

२

धार्मिक शिक्षणके बारेमें मौलाना आजाद

। गांधीजीने लिखे जरूरी होनेसे मौलाना सा० १९-२-४७ के क्या अुद्धरण भीचे दिया स्कूलोंमें धार्मिक एजानमें दूसरे देशोंके

लिखा था, में जो एपिस्टोली

धार्मिक शिक्षण, फौजी तालीम और रोमन निर्मि

१

[आजके सभान्ति-कालमें ये तीनों मसले जनताके मनको परेला रह रहे हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संधके मंत्री श्री आर्यनायकम्को लिखे जाने लगे गांधीजीने अिन मसलों पर अपनी स्पष्ट राय बतायी है। स्वयं अपने लाने हमारे विक्राममें सम्बन्ध रखनेवाले अिन तीनों विषयोंका बड़ा मयस्व है, अिनलिखे यह पूरा पत्र हम नीचे देने हैं। मौनाना आचार्य पत्र-प्रतिनिधियोंको दी गयी मुलाकातका विवरण तथा केन्द्रीय मन्त्रालय बोर्डकी मिकारिजों अिन पत्रके विषयको समझनेके लिखे जरूरी होनेके कारण अिन लेखके बाद दोनों दिये गये हैं। —कलकत्ता]

आपके छोटे बालके लिखे आने और आपमें आम दिलचस्पीकी बातें कम बाने करने पर भी मुझे बड़ी खुशी हुयी है।

आपने मुझे 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' की अेक कतरन दी थी। मुझे लिख पर मौनाना आचार्यके विचार दिये गये हैं। उनकी मुलाकातका यह लिख मन्ना है, अेगा मानकर मैं छोड़े और माऊ लार्डोंमें कहता हूँ कि मैं तालीमी मय द्वारा अक्षिपार किये गये तरीकेमें अिलकुल मेंन नहीं बनता। हिन्दुस्तान गावामें बना है; छोड़ते परिषदी अंगके लार्डोंमें नहीं, जो लिखे लार्डोंके यह है।

मैं नहीं मानता कि सरकार धार्मिक शिक्षणमें सम्बन्ध रख सकती है। अंम बन्ना भी मन्नी है। मेरा विश्वास है कि धार्मिक शिक्षण में काम पूरी तरह धार्मिक मन्त्रालयोंका ही होना चाहिये। सब और लार्डों शिक्षणका नहीं चाहिये। मेरा विश्वास है कि नीति का सरकारके लार्डों निदान मय यमोंमें अेक ही है। बुनियादी नीतिकी तालीम देना देन लार्डों का काम है। धर्ममें मेरा मतलब बुनियादी नीति नहीं बल्कि मय बन्ने है, अिलका मिकता लगाकर अलग अलग मन्त्रालय लार्डों लिखे हैं। हमने मन्कारी मन्त्र पानेवाले और मन्कारी धर्मके बहुत लार्डों लार्डों का मन्त्र का मन्त्र लार्डों धर्मकी लार्डों लिखे कुछ हर मय का

मान्यताओंकी तरफ मनुष्योंको खींचनेके बदले मानवताका सन्देश लोगोंमें फैलावे, तो वे भीसतकी मूल भावनाको अधिक सच्चे ढंगसे अमली रूप देंगे। अगर सारी मिश्रानरी सोसायटियां ऐसी समझदारीकी दृष्टि रखेंगी, ता वे जो सेवा कर सकें उसे स्वीकार करनेमें हिन्दुस्तान संकोच नहीं करेगा।”

हरिजनसेवक, २३-३-'४७

३

केन्द्रीय सलाहकार बोर्डकी सिफारिशें

[गांधीजी द्वारा श्री आर्यनायकम्को लिले पत्रमें जिन सिफारिशोका विवर किया गया है, वे नीचे दी जाती हैं।]

नयी दिल्ली, २७ जनवरी

“केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्डने राष्ट्रीय युद्ध अकेडेमीकी कार्यसमितिके जिस मतका समर्थन किया है कि देशी रियासतों और प्रान्तोंमें ऐसे छात्रा-लयवाले स्कूल खोले जाने चाहिये, जिनमें विद्यार्थियोंके चरित्र और नेतृत्व-शक्तिके विवासकी सारी सहायियाँ मिल सकें। ये स्कूल राष्ट्रीय युद्ध अकेडेमीको विद्यार्थी मुहैया करनेका काम करें।

“बोर्डका समाल है कि युद्धके बादकी राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनामें जिन स्कूलोंकी कल्पना की गयी है, उनमें खेलसेना, नौसेना और हवाजीसेनाके निम्ने आवश्यक नेतृत्व, चरित्र, बुद्धि, साहस और शारीरिक स्वास्थ्यकी तालीम मिल जायेगी।

“यह बोर्ड प्रान्तीय सरकारोंका ध्यान अपने स्कूलोंका जिस हेतुसे विराम करनेकी जरूरत पर खींचना चाहता है, ताकि फौजी अधिकाधिकोरी कल्पनामें जिस ढंगके स्कूल हैं उनका काम शुरू हो सके।”

हरिजनसेवक, २३-३-'४७

और अब भी दिया जाता है। न किर्क हिन्दुस्तानकी पुरानी परम्पराएँ बर्तन लोगोंका आजका मानन भी धार्मिक शिक्षणके महत्त्व पर जोर देना बर्तन रखता है। अगर सरकार धार्मिक शिक्षणको मानूरी शिक्षाने मानन करनेका फैसला कर ले, तो यह जरूरी है कि वह धार्मिक शिक्षण बर्तन अच्छे प्रकारका हो।

"हिन्दुस्तानकी खानगी संस्थाओंमें अकसर जो धार्मिक शिक्षण दिना जाता है, वह बहुत बार विद्यार्थी विचारोंको व्यापक और बुझा बर्तन तथा अगमें सब मनुष्योंके लिखे सहिष्णुताकी भावना पैदा करनेके बर्तन बिना कुल अलटा ही परिणाम लाता है। संभव है सरकारकी देखरेखमें बन अलग नामोंमें पुकारे जानेवाले धर्मोत्ता शिक्षण भी खानगी संस्थाओंकी अंग ज्यादा बुझा भावने दिया जा सके। सारे धार्मिक शिक्षणका अर्थ मनुष्योंको ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा बुझा विचारवाले बनानेका होना चाहिये। मेरा खयाल है कि खानगी संस्थाओं पर छोड़ देनेके बर्तन अगर सरकार जिस सवालको हाथमें ले ले, तो यह मकसद ज्यादा अच्छे अर्थमें पूरा हो सकता है। जिस सवाल पर मैं जल्दी ही सरकारका फैसला चाहिए करनेमें अम्मीद रखता हूं।

"दूसरा सवाल, जिसके बारेमें मैं अपनी राय चाहिए करता चाहता हूं, मिशनरी सोसायटियोंकी शिक्षण-प्रवर्तितियोंसे सम्बन्ध रखता है। जिसमें कोही शक नहीं कि अन्होंने नये जमानेकी शिक्षाको फैलानेमें और विद्यार्थियोंके दृष्टिको व्यापक और बुझा बनानेमें महत्त्वका भाग लिया है। यह देख हिन्दुस्तानके बारेमें ही नहीं, बल्कि पूर्वके दूसरे देशोंके बारेमें भी सही है।

"भूतकालमें किये हुअे मिशनरियोंके कामकी कीमती निशानें बन रही जायें, तो कोही कारण नहीं है कि आगे भी मुसी दंगसे किये जानेवाले अन्हके मानव-कल्याणके कामोंकी अतनी ही बढ़ न की जाय। किर्क अब बातमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती है। वह है लोगोंका धर्म बदलनेकी और कभी कभी भारी संख्यामें अकसाय धर्म बदलनेकी। जिस अर्थ पर दुनियाके विचार बहुत बदल गये हैं। जिम्मेदार मिशनरी स्वयं जिस नीति पर पहुंचे हैं कि भारी संख्यामें अकसाय धर्म बदलवानेसे सच्चे अर्थमें धर्म नहीं बदलता। भीसाने स्वयं आत्माके बपतिस्मा पर अधिक जोर दिया था, न कि पानीके बपतिस्मा पर। जिसलिखे मिशनरी लोग भीसाभी सम्प्रदायकी

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

१ विद्यार्थियोंसे

१

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें दिये गये भाषणसे ।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, उसमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुअे जितने हो सके अतने विशेषण काममें लिये हैं। अतने भारतमाताको सुहासिनी, सुमधुर-भाषिणी, सुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्-गुणवती, सत्यवती, अद्विमती, और महान सतयुगमें ही सभव हो असी मानव-जातिसे बसी हुआी वर्णन किया है। कवि भारतमाताकी अेक असी भूमिके रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्य-जातिको शरीर-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे वशमें कर लेगी। क्या हम यह गीत गा सकते हैं? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूं : 'यह गीत सुनते समय खड़े हो जानेका मुझे क्या हक है?' कविने तो हमारे लिये अेक आदर्श चित्रित किया है। वह अब तक अेक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है। कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ अेक-अेक शब्द तुम लोगोको, जिन पर भारतकी आशाओं लगी हुआी हैं, सच्चा साबित करना है। आज तो मुझे अंसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्थान पर वृथ्पुस्त हुअे हैं। जिसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, असे तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है।

मैं तुमसे, मद्रासके विद्यार्थियोंसे और सारे भारतके विद्यार्थियोंसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें असी शिक्षा मिलती है, जो अिस आदर्शको पूरा करनेके लिये तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे अुत्तम तत्त्व प्रगट हो सकें? या यह शिक्षा सरकारके लिये नीकर और व्यापारी कोठियोंके लिये गुमारते तैयार करनेकी मशीन है? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, उसका अुद्देश्य क्या सरकारी विभागोंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है? यदि तुम्हारी शिक्षाका अुद्देश्य यही हो, यदि तुमने शिक्षाका यही अुद्देश्य बनाया हो, तो जो विषय कविने सीखा है वह कभी सिद्ध नहीं होगा। तुमने मुझे यह कहने

१ विद्यार्थियोंसे

१

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें दिये गये भाषणसे ।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, उसमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुअे जितने हो सके उनमें विशेषण काममें लिये हैं। तुमने भारतमाताको मुहासिनी, सुमधुर-भाषिणी, मुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्-गुणवती, सत्यवती, बुद्धिमती, और महान सतयुगमें ही संभव हो अंसी मानव-जातिसे बसी हुअी वर्णन किया है। कवि भारतमाताकी अंक अंसी भूमिते रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्य-जातिको शरीर-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे बलमें भर लेगी। क्या हम यह गीत गा सकते हैं? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूं : 'यह गीत तुमने समय सजे हो जानेवा मुझे क्या हक है?' कविने तो हमारे लिये अंक आदर्श चित्रित किया है। यह अब तक अंक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है। कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ अंक-अंक शब्द तुम लोगोंको, जिन पर भारतकी आशाओं लगी हुअी हैं, सच्चा साबित करना है। आज तो मुझे अंसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्थान पर सुलुप्त हुअे हैं। जिसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, तुमने तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है।

मैं तुमने, मद्रासके विद्यार्थियोंने और मारे भारतके विद्यार्थियोंने पूछना हूं कि क्या तुम्हें अंसी शिक्षा मिलती है, जो जिस आदर्शको पूरा करनेके लक्ष्य तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे अक्षम तत्त्व प्रगट हो सकें? या यह शिक्षा सरकारके लिये नौकर और व्यापारी बोर्डियोंके लिये तुमको तैयार करनेकी मशीन है? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, उसका अर्थ क्या सरकार की शिक्षाओंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है? यदि तुम्हारी शिक्षाका अर्थ यही हो, यदि तुमने शिक्षाका यही अर्थ बनाया हो, तो जो जिस कविने बोला है वह कभी सिद्ध नहीं होगा। तुमने मुझे यह कहने

सुना होगा या पढ़ा होगा कि मैं वर्तमान संस्कृतिका पक्का विरोधी हूँ। यूरोप जिस समय क्या हो रहा है, उसकी तरफ जरा नजर डालो। यदि तुम जिस निश्चय पर आये हो कि यूरोप आजकी सम्प्रदायके पैरों तले कुचला जा रहा है, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बड़ोंको अपने देशमें उस सम्प्रदायका फैलाव करनेसे पहले गहरा विचार करना चाहिये। किन्तु मुझे यह कहा गया है कि 'हमारे देशमें हमारे शासक यह सम्प्रदाय फैलाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं?' जिस बारेमें तुम भुलावेमें न आ जाना। मैं पलमरके लिखे भी यह नहीं मान सकता कि जब तक हम उस संस्कृतिको स्वीकार करनेके लिये तैयार न हों, तब तक कोई भी शासक हममें उसे जबरदस्ती फैला सकता है। और कभी ऐसा हो भी कि हमारे शासक हममें उस सम्प्रदायका प्रचार करने हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि शासकोंको अस्वीकार किए बिना उस संस्कृतिको अस्वीकार करनेके लिये हममें काफी बल मौजूद है। मैंने बहुत बार खुले तौर पर कहा है कि ब्रिटिश जनता हमारे साथ है। मैं यहाँ यह नहीं बताना चाहता कि वह जनता हमारे साथ क्यों है। यदि भारत संतोंके रास्ते पर चलेगा, जिनके बारेमें हमारे समाजतज्जी बोले हैं, तो मैं मानता हूँ कि वह जिस महान जनताके जरिये भेक संदेश—जब दलितका नहीं, बल्कि प्रेमकी शक्तिका संदेश—दुनियाको पहुँचा सकेगा और उस समय हमें खून बहाकर नहीं, बल्कि सिर्फ आत्मबलसे अपने विरोधियोंको जीतनेका सौभाग्य मिलेगा।

भारतमें होनेवाली घटनाओंका विचार करने पर मुझे लगता है कि हमारे लिये यह निर्णय कर लेना जरूरी है कि राजनीतिक कारणोंसे होनेवाले झूठों और झूठपटके बारेमें हमारी क्या राय है। ये सब विदेशी तत्व हैं। वे हमारी जमीनमें घर नहीं कर सकेंगे। फिर भी जिस तरहके आतंकवादी विचार करने लगे हैं तुम्हें, विचारविप्लवों, यह गांधिजी रखती है कि तुम मरने या हृदयमें झुमड़ी जरा भी हिमायन न करो। मैं गन्धापट्टीके जाने तुम्हें जिसके बचाव भेक बहुत टोग और शक्तिशाली भीज दूंगा। तुम मुद जाने ही आत्मन्य वेदा करो। अपने भीतर ही सांज करो। जहाँ-जहाँ मुग्ग दिनामी दे, वहाँ तुम जबर झुमका सामना करो; किन्तु आत्मिकता खून बहाकर नहीं। हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता। हमारा धर्म अहिंसाके सिद्धान्त पर रखा गया है। झुमका क्रियात्मक रूप प्रेमके सिद्धा और कुछ नहीं; वह प्रेम जो हमें

अपने पड़ोसी या मित्र पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे शत्रु हो उन पर भी रखना है।

मैं किसी बारेमें कुछ कहूंगा। यदि हमें सत्यका पालन करना हो, अहिंसाका पालन करना हो, तो उसके साथ ही हमें निडर भी बनना होगा। हमारे शासक जो कुछ करते हैं, वह हमारी रायमें बुरा हो और हमें अंसा लगे कि अपना विचार उन्हें बताना हमारा धर्म है, तो भले ही वह विचार राजद्रोही माना जाता हो, तो भी मैं तुमसे आग्रह करूंगा कि तुम वह विचार उन्हें जरूर बता दो। किन्तु यह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर करना है। तुम्हें उसके फल भोगनेको तैयार रहना पड़ेगा। तुम उसके फल भोगनेको तैयार रहोगे, फिर भी कुटिल बननेको तैयार न होगे, तो मेरी रायमें यह कहा जा सकता है कि तुमने सरकार तकको अपना विचार बतानेके अपने हकका सदुपयोग किया।

मैं ब्रिटिश राज्यका मित्र हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यकी दूसरी सब प्रजाओंकी तरह मैं अपने लिज्मे भी साम्राज्यमें बराबरीका हिस्सा मांग सकता हूँ। मैं आज वह बराबरीका हिस्सा मांग भी रहा हूँ। मैं पराजित प्रजाका नहीं हूँ। मैं अपनेको हारी हुआ प्रजा कहलवाता भी नहीं। किन्तु यह एक बात ध्यानमें रखनेकी है: हमें हमारा हिस्सा देनेका काम ब्रिटिश शासकोंको नहीं करना है। वह तो हमें स्वयं ही लेना पड़ेगा। अपनी जरूरतकी चीज मैं ले सकता हूँ; किन्तु मैं अपना फर्ज अदा करके ही उसे ले सकता हूँ। अलबत्ता, हमें अपना धर्म समझनेके लिज्मे मेक्समूलरके पास जानेकी जरूरत न होनी चाहिये। फिर भी वे ठीक कहते हैं कि हमारे धर्मका अपार 'अधिकार' पर नहीं, बल्कि कर्तव्य पर है। यदि तुम यह मानते हो कि हमें जो कुछ चाहिये वह हम अपना फर्ज अच्छी तरह अदा करके ले सकेंगे, तो फिर तुमको अपने फर्जका विचार करना चाहिये; और जिस ढंगसे तुम्हें अपना मार्ग बनानेमें किसी भी आदमीका डर नहीं रहेगा। तुम्हें मिर्च और चूल्हा ही डर रहेगा। यह आदेश मेरे गुरु, और मैं कहूँ तो तुम्हारे भी गुरु, श्री गोसलेने हमें दिया है। वह आदेश क्या है? वह आदेश भारत सेवक समाजके विधानसे मालूम हो जाता है। मैं उसीके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। वह आदेश देशकी राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक जीवनको धार्मिक रूप देनेका है। हमें उसे तुरन्त अमलमें लाना

शुरू कर देना चाहिये। भैना हो तो विद्यार्थियोंको राजनीतिके सबानोंसे दूर रहनेकी जरूरत नहीं रहेगी। उनके लिये धर्म जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी राजनीति भी रहेगी। राजनीति और धर्मको अलग नहीं किया जा सकता।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंजूर न भी हों, तो भी वो कुछ मेरे अंतरमें अछल रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दक्षिण अफ्रीकाके अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे त्रिन देशनात्रियोंको आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने ब्रिटिशों द्वारा की हुई तपस्याकी विरासत पायी है, जो अंग्रेजी साहित्यका कहहरा भी नहीं जानते, जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी बृहत्तम गुण प्रकट करनेमें सफल हुये थे। दक्षिण अफ्रीकामें हमारे अज्ञान और अनिश्चित भावनाओंके लिये जो कुछ कर दिखाना संभव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे और मेरे लिये कर दिखाना दस गुना ज्यादा संभव है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और मेरा ऐसा सौभाग्य हो।

२

[यह भाषण गुडकुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ। मुझे उसके आन्दोलनसे कभी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। मैंने उसके अनुयायियोंमें बहुत त्यागवृत्तिकी भावना देखी है। भारतके अपने दोरेमें मैं बहुतसे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। वे देशके लिये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके सम्पर्कमें आ सका हूँ, जिसके लिये मैं महात्माजीका आभार मानता हूँ। इसके साथ ही मैं खुले दिलसे यह बात देना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ। मुझे हिन्दू धर्मसे पूरा संतोष है। वह धर्म जितना विशाल है कि उसमें हर तरहके विस्थाओंको आश्रय मिलता है। आर्यसमाजी, सिक्ख और ब्रह्मसमाजी भले ही अपनेको हिन्दुओंसे अलग समझना चाहें, किन्तु मुझे तो जिसमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिन्दू धर्ममें मिल जायेंगे और अन्तीमें शांति पायेंगे। दूसरी सब मनुष्यकी बनावी हुई संस्थाओंकी तरह हिन्दू धर्ममें भी कमियाँ और दोष हैं। सुधारके लिये कोई सेवक प्रयत्न करना चाहे, तो उसके लिये यह बड़ा क्षेत्र है। किन्तु हिन्दू धर्मसे अलग होनेके लिये कोई कारण नहीं।

मुझे अपने दोरेमें जगह जगह पूछा गया है कि भारतको जिस समय किस चीजकी जरूरत है। जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहां देना मुझे ठीक मालूम होता है। मामूली तौर पर कहें तो हमें ज्यादासे ज्यादा जरूरत आज सच्ची धार्मिक भावनाकी है। किन्तु मैं जानता हूं कि यह उत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको जिससे संतोष नहीं होगा। यह उत्तर सब समयके लिये सत्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी धार्मिक भावना लगभग मृतप्राय बन चुकी है, जिसलिये हम सदा भयभीत दशामें रहते हैं। हम राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं। ब्राह्मणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बता नहीं सकते, और राजनीतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं मानता हूं कि जिस तरहका बर-ताव करनेसे हम अन्तका और अपना अहित करते हैं। धर्मगुरुओं और शासकोंकी यह विच्छा तो नहीं होगी कि हम अन्तके सामने सच्चाईको छिपायें। कुछ समय पहले बम्बयीकी एक सभामें बोलते हुये लार्ड किलिङ्गटनने अपना अनुभव बताया था कि सचमुच 'ना' कहनेकी विच्छा होते हुये भी हम ऐसा कहनेमें हिचकिचाते हैं। जिसलिये अन्तहोने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी। किन्तु निडर होनेका यह मतलब कभी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका खयाल ही न रखें या अन्तका आदर न करें। चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो तो हमें पहले निडर जरूर बनना होगा। यह गुण धार्मिक जागृतिके बिना नहीं आ सकता। हम औश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे। यदि हम यह समझें कि हममें औश्वर बसता है, जो हमारे हरएक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते बलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें औश्वरके सिवा और किसीका डर न रहे। अधिकारियोंके भी अधिकारी परमात्माकी वफादारी दूसरी सब वफा-दारियोंसे बढ़कर है और अन्तसे दूसरी सब वफादारियां सकारण बनती हैं।

जब हममें जितनी चाहिये अन्तनी निडरता बढ़ जायगी, तो हमें मालूम होगा कि मुभीतेके अनुसार कभी भी छोड़े जा सकनेवाले स्वदेशीके जरिये नहीं, बल्कि सच्चे स्वदेशीसे ही हमारा अद्धार हो सकेगा। स्वदेशीमें मुझे गहरा रहस्य दिखायी देता है। मैं तो यह चाहता हूं कि हम अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें अन्तसे स्वीकार कर लें। यानी अन्तकी सफलता भौका पड़ने पर स्वदेशी कपड़े पहन लेनेमें ही नहीं है। स्वदेशीका

शुरू कर देना चाहिये। वैसा हो तो विद्यार्थियोंको राजनीतिके सवाकीं दूर रहनेकी जरूरत नहीं रहेगी। उनके लिये घमं जितना जरूरी है, वगुनी ही जरूरी राजनीति भी रहेगी। राजनीति और घमंको अलग नहीं किया जा सकता।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंजूर न भी हों, तो भी मैं कुछ मेरे अतरमें अछल रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दक्षिण अफ्रीकाके अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे जिन देशवासियोंको आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने यूपियों द्वारा की हुयी तपस्याकी विरासत पायी है, जो अंग्रेजी साहित्यका कबहरा भी नहीं जानते, जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी अतम गुण प्रकट करनेमें सफल हुये थे। दक्षिण अफ्रीकामें हमारे अज्ञान और अशिक्षित नागरिकोंके लिये जो कुछ कर दिखाना संभव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे और मेरे लिये कर दिखाना दस गुना ज्यादा संभव है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और मेरा वैसा सौभाग्य हो।

२

[यह भाषण गुदगुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ। मुझे उसके आन्दोलनमें बड़ी भारी प्रोत्साहन मिला है। मैंने उसके अनुयायियोंमें बहुत स्वागतवृत्ति की भावना देखी है। भारतके अपने दौरेमें मैं बहुतसे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। वे देशके लिये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके सम्पर्कमें आ सका हूँ, अंग्रेजोंके लिये मैं महात्माजीका आभार मानता हूँ। अंग्रेजोंके साथ ही मैं खुले दिलसे यह बातें देना चाहता हूँ कि मैं गतातनी हूँ। मुझे हिन्दू धर्ममें पूरा संतोष है। वह धर्म अतिना विनाश है कि अममें हर तरहके विस्वासांको आधन मिला है। आर्यसमाजी, गिस्न और ब्रह्मसमाजी भन्ने ही आनेको हिन्दुओंके जनन बनाना चाहें, किन्तु मुझे तो अंग्रेजोंमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिन्दू धर्ममें मिल जायेंगे और अर्वांते शांति पायेंगे। दूसरी गुरु मनुष्यकी बर्तनी दुष्टी संस्थाओंकी तरह हिन्दू धर्ममें भी कमियां और दोष हैं। मुझसे जिनको भी सबक प्रदत्त करना चाहें, तो अमुके लिये यह बड़ा भोग हिन्दू धर्ममें अलग होनेके लिये कोशिश करनी पड़ेगी।

मुझे अपने दोरेमें जगह जगह पूछा गया है कि भारतको इस समय किस चीजकी जरूरत है। जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहां देना मुझे ठीक मालूम होता है। मामूली तौर पर कहें तो हमें ज्यादासे ज्यादा जरूरत आज सच्ची धार्मिक भावनाकी है। किन्तु मैं जानता हूँ कि यह उत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको इससे संतोष नहीं होगा। यह उत्तर सब समयके लिये सत्य है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना लगभग मृतप्राय बन चुकी है, जिसलिये हम सदा भयभीत दृष्टिमें रहते हैं। हम राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं। बाह्यणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बता नहीं सकते, और राजनीतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरहका वर्तन करनेसे हम अन्याय और अपना अहित करते हैं। धर्मगुरुओं और शासकोंकी यह जिच्छा तो नहीं होगी कि हम उनके सामने सच्चाईकी छिपायें। कुछ समय पहले बम्बईकी एक सभामें बोलते हुये लार्ड विलिंगडनने अपना अनुभव बताया था कि सचमुच 'ना' कहनेकी जिच्छा होते हुये भी हम ऐसा कहनेमें हिचकिचाते हैं। इसलिये उन्होंने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी। किन्तु निडर होनेका यह मतलब कभी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका खयाल ही न रखें या अन्याय का आदर न करें। चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो तो हमें पहले निडर जरूर बनना होगा। यह गुण धार्मिक जागृतिके बिना नहीं आ सकता। हम अश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे। यदि हम यह समझें कि हममें अश्वर बसता है, जो हमारे हरअेक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते चलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें अश्वरके सिवा और किसीका डर न रहे। अधिकारियोंके भी अधिकारी परमात्माकी वफादारी दूसरी सब वफादारियोंसे बढ़कर है और अन्तिमसे दूसरी सब वफादारियां सकारण बनती हैं।

जब हममें जितनी चाहिये अतनी निडरता बढ़ जायगी, तो हमें मालूम होगा कि मुनीतिके अनुसार कभी भी छोड़े जा सकनेवाले स्वदेशीके जरिये नहीं, बल्कि सच्चे स्वदेशीसे ही हमारा अद्धार हो सकेगा। स्वदेशीमें मुझे गहरा रस दिखाना देता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हम अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें उसे स्वीकार कर लें। यानी अन्तकी सफलता मोका पड़ने पर स्वदेशी कपड़े पहन लेनेमें ही नहीं है।

व्रत तो सदा ही पालना है और द्वेष या वैरभावसे नहीं, बल्कि अपने प्यारे देशके प्रति कर्तव्य-बुद्धिसे प्रेरित होकर पालना है। जिसमें एक नहीं कि विलायती कपड़ा पहन कर हम स्वदेशी भावनाकी हत्या करने हैं, किन्तु विलायती ढंगसे सिले हुअे कपड़ोंसे भी जुमकी हत्या होती है। बेशक, हमारे पहनावेका हमारी परिस्थितियोंके साथ कुछ हद तक संबंध है। खूबसूरती और अच्छाईमें हमारी पोशाक कोट-शतनूनसे कहीं बढ़कर है। पात्राना और कमीज पहने हुअे हों और जुममें से कमीजके पल्ले खुड़े हों, जुम पर कमर तकका कोट पहने हों और साथ ही 'नेकटाभी' बांध रखी हो, तो यह दृश्य किसी भारतीयके लिये खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। स्वदेशीकी भावनाके कारण हम धर्मके बारेमें भव्य नूतकालकी कीमत लगाना और वर्तमानको बनाना सीखने हैं। यूरोपमें फँसे हुअे अंग-आरामसे मालूम होता है कि आजकी संस्कृतिमें राजसी और तामसी सत्ताका जोर है, जब कि पुरानी आर्यसंस्कृतिमें सात्विक सत्ताका जोर है। अर्वाचीन संस्कृति मुख्यतः भोग-प्रधान है, हमारी संस्कृति मुख्यतः धर्मप्रधान है। आजकी संस्कृतिमें जड़ प्रवृत्तिके नियमोंकी खोज होती है और मनुष्यकी बुद्धिशक्ति चीजें पैदा करनेके साधनों और नाश करनेके हथियारोंकी खोज और बनावटमें काम आती है, जब कि हमारी संस्कृतिकी प्रवृत्ति मुख्यतः आध्यात्मिक नियम ढूँढ़नेकी है। हमारे शास्त्र साफ तौर पर बताते हैं कि सच्चे जीवनके लिये सत्यका अविनाशिक पालन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दूसरेका धन लेनेमें संयम और दैनिक ज़रूरतोंकी चीजोंके बिना दूसरी चीजोंका अपरिग्रह अनिवार्य है। इसके बिना दिव्य सत्यका ज्ञान संभव नहीं। हमारी संस्कृति स्पष्ट कहती है कि जिसमें अहिंसा धर्मका, जिसका क्रियात्मक रूप शुद्ध प्रेम और दया है, पूर्ण विकास हुआ है, उसे सारी दुनिया प्रणाम करती है। ऊपर बताये हुअे विचारोंकी सत्यता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त ज्यादा मिल सकते हैं, जिनसे मनमें कोई शक बाकी नहीं रहता।

हम यह देखें कि अहिंसा-धर्मके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? हमारे शास्त्र अभयदानको अमूल्य दान बताते हैं। हम अपने शासकोंको पूर्ण अभयदान दे दें, तो हमारा अन्तर्गत साथ कैसा सम्बन्ध होगा जिसका भी जरा विचार करें। यदि अन्हें विश्वास हो जाय कि हम अन्तर्गत कामके बारेमें कुछ भी खयाल रखने हों, किन्तु अन्तर्गत शरीर पर कभी हमला नहीं करेंगे, तो दुर्लभ

रुकावट ढालनेवाली सिद्ध होगी; साथ ही ये सब बातें ब्रह्मचर्यकी दुरमन है। हमारे सामने जो दुष्ट लालसाओं खड़ी हैं, वे विद्यापियोंमें भी बसी हुयी हैं और अन्हें भी अुनके विरुद्ध लड़ना है। अिसलिये हमें अुनके प्रलो-भनोंकी बढ़ाकर अुनकी लड़ाओको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिये।

३

[यह भाषण १९१७ में भागलपुरमें बिहारी छात्र-सम्मेलनकी सत्रहवीं बैठकके सभापति-पदसे दिया गया था।]

. . . अिस सम्मेलनका काम अिस प्रान्तकी भाषामें ही — और वही राष्ट्रभाषा भी है — करनेका निश्चय करके तुमने दूरन्देसोते काम लिया है। अिसके लिये मैं तुम्हें बधाओ देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम यह प्रया जारी रखोगे।

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। अिस पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, अिसके साक्षी अिस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, अुसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। अैसा दुसह परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। अिन्तैण्डमें और दूसरे देशोंमें जहा शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहां विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरों और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। अिस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलमें मिलनी है, अुसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है। हम तो स्कूल-कॉलेजमें जो कुछ पढ़ते हैं वह वही छोड़ आते हैं। बिद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कजूस अपना धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रखने हैं और अिसलिये अुसका फायदा औरोंको नहीं मिलना। मातृभाषाका अनादर माके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेश-भक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग अैसा कहते अुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें अैसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे अुबे, विचार प्रगट किये जा सकें।'।

भला चाहनेवालोंको सृष्टिके अम अटल नियमसे संतोष करना चाहिये कि जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। यह पेड़ तो सुन्दर दिखायी देता है। उसे पालने-पोसनेवालों बुदात्त आत्मा है। तो फिर किसी का चिन्ता कि फल कैसा आयेगा ?

क्योंकि मैं गुरुकुलको चाहता हूँ, अिसलिये संस्थाकी प्रबंधकारिणी समितिको अेक-दो बातें सुझानेकी अिज्ञाजत लेना हूँ। गुरुकुलके विद्यार्थी अपने पर भरोसा रखनेवाले और अपना गुजर चला सकनेवाले बनें, अिनके लिये अुन्हे पक्की औद्योगिक शिक्षा मिलनेकी जरूरत है। मुझे मान्य है कि हमारे देशमें ८५ फीसदी जनता किसान है और १० फीसदी लोग विद्यानीकी जरूरतें पूरी करनेके काममें लगे हुअे हैं। अिसलिये हर विद्यार्थीकी पढ़ाअीमें सेनी और बुनाअीका मामूली व्यावहारिक ज्ञान शामिल होना चाहिये। अीकारोंका ठीक अुपयोग जाननेसे, लकड़ी सीपी फाड़ना सीगनेमें और साहुलको कापदेसे लगाकर न गिरनेवाली दीवार चुनना जाननेमें बुरा मोर्चेमें नहीं। अिस तरह सुमज्जित हुआ नौजवान दुनियामें आना साम्ना बनानेमें अरनेको कमी साधार नहीं समझेगा और कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। अिसके सिवा, स्वास्थ्य और सफाअीके नियमों और बच्चोंके पालन-पोषणका ज्ञान भी गुरुकुलके विद्यार्थियोंको जरूर देना चाहिये। भेरेके मोर्के पर सफाअीके लिये जो व्यवस्था की जानी चाहिये वो अुगमें बड़ा सोच से। ह्कारोंकी संख्यामें मक्खियां अिगअिना रही थी। किनीकी भी पगाल न रखनेवाले सफाअी-महकमेके से अकगर हमें लगाअार बेगारनी दे रहे थे कि सफाअी रखनेकी तरह हमने ठीक-ठीक ध्यान नहीं दिया। वे सारा तौर पर गुआ रहे थे कि जूअन और मँलेको अण्ठी तरह गाड़ देना चाहिये। हर साल आनेवाले यात्रियोंको सफाअीके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान देनेका यह अेक सुवह्णा मोरा होता है। अिसे आन हाथमें आने देते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। अगलमें अिस कामकी सुवज्जत विद्याविरोधी होनी चाहिये। फिर तो हर साल अुनाव या जल्मेके मोर्के पर अावरकाकोडे पास सफाअीके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान दे गजनेवाले तीन गो शिक्षक नैरा रहेगे। अन्तमें, माता-पिता और प्रबन्धकारिणी समितिको चाहिये कि वे विद्यार्थियोंको अरेअी पोसाअी या भाजकके मोर-सोकरी बन्दरोंकी अी मकल करना सिगाकर न दिगाइें। यह बीअ आगे अककर अुनके जीअमें

रकाबट डालनेवाली सिद्ध होगी; साथ ही ये सब बातें ब्रह्मचर्यकी दुश्मन हैं। हमारे सामने जो दुष्ट लालसाएँ खड़ी हैं, वे विद्यार्थियोंमें भी बसी हुई हैं और अन्हें भी उनके विरुद्ध लड़ना है। जिसलिअे हमें उनके प्रलोभनोंको बढ़ाकर अुनकी लड़ाओको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिये।

३

[यह भाषण १९१७ में भागलपुरमें विहारी छात्र-सम्मेलनकी सत्रहवीं बैठकके समापति-वदते दिया गया था।]

... जिस सम्मेलनका काम जिस प्रान्तकी भाषामें ही — और वही राष्ट्रभाषा भी है — करनेका निश्चय करके तुमने दूरदेशीसे काम लिया है। जिसके लिअे मैं तुम्हें बधाओ देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम यह प्रथा जारी रखोगे।

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। जिस पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, जिसके साक्षी जिस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, अुसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। अँसा दुःसह परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। अँग्लैण्डमें और दूसरे देशोंमें जहा शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहा विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और घरके मौकर-चाकरो और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। जिस तरह जो शिक्षा बच्चोको स्कूलमें मिलती है, अुसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है। हम जो स्कूल-कॉलेजमें जो कुछ पढ़ते हैं वह वही छोड़ आते हैं। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कंजूस अपना धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रखते हैं और जिसलिअे अुसका फायदा औरोंको नहीं मिलता। मातृभाषाका अनादर माके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेश-भक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग अँसा कहते सुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें अँसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे अँचे विचार प्रगट किये जा सकें।'।

किन्तु यह कौसी भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और बसाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। अंक समय आया था जब अंग्रेजी भाषाकी भी यही हालत थी। अंग्रेजीका विकास प्रियलिज्जे हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और उन्होंने भाषाकी सुप्रति कर ली। यदि हम मातृभाषाकी सुप्रति नहीं कर सकें और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने बूँबे विचार प्रकट कर सकते हैं और अमुका विकास कर सकते हैं, तो अिसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिये गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषामें हमारे सारे विचार प्रगट करनेकी शक्ति नहीं आ जाती और जब तक वैज्ञानिक छात्र मातृभाषामें नहीं समझाये जा सकते, तब तक राष्ट्रको नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा। यह तो स्वसिद्ध है कि:

१. सारी जनताको नये ज्ञानकी जरूरत है;
२. सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती;
३. यदि अंग्रेजी पढ़नेवाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, तो सारी जनताको नया ज्ञान मिलना असंभव है।

अिसका मतलब यह हुआ कि पहली दो बातें सही हों तो जनताका भाषा ही हो जायगा। किन्तु अिसमें भाषाका दोष नहीं। तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें प्रगट कर सके थे। रामायण जैसे पद्य बहुत ही छोड़े हैं। गृहस्थाश्रमी होकर भी सब कुछ त्याग कर देनेवाले महान देशभक्त भारत-भूषण पण्डित भदनमोहन मालवीयजीको अपने विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनायी नहीं होती। अमुका अंग्रेजी भाषण चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है; किन्तु पण्डितजीका हिन्दी भाषण अिस तरह चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुई गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकता है। मैंने कितने ही मौलवियोंको घमोंपदेश कहे हुये सुना है। वे अपने गंभीर विचार भी अपनी मातृभाषामें ही बड़ी आसानीसे प्रकट कर सकते हैं। तुलसीदासजीकी भाषा संपूर्ण है, अविनाशी है। अिस भाषामें हम अपने विचार प्रकट न कर सकें तो दोष हमारा ही है।

अैसा होनेका कारण स्पष्ट है: हमारी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है। अिस भारी दोषको दूर करनेमें सब मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग अिस मामलेमें सरकारको बिनयके साथ सूचना कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियोंके पास तुल्य करने लायक यह अुषा भी

है कि वे जो कुछ स्कूलमें पढ़ें, उसका अनुवाद हिन्दीमें करते रहें, जहां तक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपसके व्यवहारमें मातृभाषाको ही काममें लेनेकी प्रतिज्ञा कर लें। एक विहारी दूसरे विहारीके साथ अंग्रेजी भाषामें पत्रव्यवहार करे, यह मेरे लिये तो असह्य है। मैंने लाखों अंग्रेजोंको वातचीत करते सुना है। वे दूसरी भाषाओं जानते हैं, किन्तु मैंने दो अंग्रेजोंको आपसमें परासी भाषामें बोलते कभी नहीं सुना। जो अत्याचार हम भारतमें करते हैं, उसका अदाहरण दुनियाके इतिहासमें कहीं नहीं मिलेगा।

एक वेदान्ती कवि लिख गया है कि विचारके बिना शिक्षा व्यर्थ है। किन्तु ऊपर बताये हुये कारणोंसे विद्यार्थियोंका जीवन बहुत कुछ विचार-शून्य दिखायी देता है। विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैं; उनमें नयापन नहीं होता और अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही नजर आते हैं।

मुझे अंग्रेजी भाषासे बैर नहीं। जिस भाषाका भण्डार अटूट है। यह राजभाषा है और ज्ञानके कोशसे भरी-पूरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब लोगोंको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं। किन्तु जिस बारेमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और जब तक दूसरी योजना नहीं होती और आजकी शालाओंमें परिवर्तन नहीं होता, तब तक विद्यार्थियोंके लिये दूसरा कौशी अुपाय नहीं। जिसलिये मैं मातृभाषाके जिस बड़े विषयको यही समाप्त कर देता हूं। मैं अतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आपसके व्यवहारमें और जहां-जहां हो सके वहां सब लोग मातृभाषाका ही अुपयोग करें; और विद्यार्थियोंके सिवा जो महाशय यहां आये हैं, वे मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका भीरव प्रयत्न करें।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही दीखते हैं। बहुतसे विद्यार्थियोंने मुझसे सवाल किया है कि 'मुझे क्या करना चाहिये? मैं देशसेवा किस तरह कर सकता हूं? आजीविकाके लिये मुझे क्या करना ठीक है?' मुझे बालूम हुआ है कि आजीविकाके लिये विद्यार्थियोंको बड़ी चिन्ता रहा करती है। अिन प्रश्नोंका उत्तर सोचनेसे पहले यह विचार करना जरूरी है कि शिक्षाका अुद्देश्य क्या है? इससेलेने कहा है कि शिक्षाका अुद्देश्य चरित्र-निर्माण है। भारतके अुवि-भूतियोंने कहा है कि वेद आदि सारे शास्त्र जानने पर भी यदि कोई आत्माको न पहचान सके, सब

बंधनोसे मुक्त होनेके लायक न बन सके तो बुद्धका ज्ञान बेकार है। दूसरा वचन यह है कि जिसने आत्माको जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अक्षरज्ञानके बिना भी आत्मज्ञान होना संभव है। पैगम्बर मुहम्मद साहबने अक्षरज्ञान नहीं पाया था। बीसा मसीहने किसी स्कूलमें शिक्षा नहीं ली थी। जितने पर भी यह कहना कि जिन महात्माओंको आत्मज्ञान नहीं हुआ था घृष्टता ही होगी। वे हमारे विद्यालयोंमें परीक्षा देने नहीं आये थे। फिर भी हम उन्हें पूज्य मानते हैं। विद्याका सब फल उन्हें मिल चुका था। वे महात्मा थे। उनकी देखा-देखी यदि हम स्कूल-कॉलेज छोड़ दें तो हम कहींके न रहें। किन्तु हमें भी अपनी आत्माका ज्ञान चारित्र्यसे ही मिल सकता है। चारित्र्य क्या है? सदाचारकी निदानी क्या है? सदाचारी पुरुष सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता आदि बर्तोंका पालन करनेका प्रयत्न करता रहता है। वह प्राण छोड़ देगा, किन्तु सत्यको कभी न छोड़ेगा। वह स्वयं मर जायगा, परंतु दूसरेको नहीं मारेगा। वह स्वयं दुःख भुठा लेगा, परंतु दूसरेको दुःख नहीं देगा। अपनी स्त्री पर भी भोग-दुष्टि न रखकर उसके साथ मिलकी तरह रहेगा। सदाचारी अन्न खाए ब्रह्मचर्य रखकर शरीरके सस्वको भरसक बचानेका प्रयत्न करता है। वह चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता। वह अपना और दूसरोंका समय खराब नहीं करता। वह अकारण धन अकट्टा नहीं करता। वह अंत-आत्म नहीं बढ़ाता और मिले शौकके तानिरे निकम्मी चीजें काममें नहीं लेता, परंतु मादगीमें ही सन्तोष मानता है। यह पक्का विचार रखकर कि 'मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं और आत्माको मारनेवाला दुनियामें पैदा नहीं हुआ', वह आधि, व्याधि और अनाधिका डर छोड़ देता है और चक्रवर्ति सम्राटोंकी भी नहीं दबता, किन्तु निडर होकर काम करता चला जाता है।

यदि हमारे विद्यालयोंमें और बड़े बड़े परिणाम न निरूप्य न हों, तो प्रथममें विद्यार्थी, शिक्षा और शिक्षक तीनोंका दोष होना चाहिये। किन्तु शिक्षकी कमी पूरी करनेका काम तो विद्यार्थियोंके ही हाथमें है। यदि वे शिक्षा-निर्माण नहीं करना चाहते हों, तो शिक्षक या पुष्पक आड़े यह चीज नहीं दे सकते। अंगलिङ्ग, जैमा मैने आदि कहा है, शिक्षाका अक्षर मयज्ञान नहीं है। अग्निज्ञान बननेकी अग्निका रखनेवाला विद्यार्थी किसी भी पुष्पकसे शिक्षा पाठ ले लेगा। मुलवीशायरीने कहा है :

‘जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार॥’

रामचन्द्रजीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी अिच्छा रखनेवाले तुलसीदासजीको कृष्णकी मूर्ति रामके रूपमें दिखायी दी। हमारे कितने ही विद्यार्थी विद्यालयका नियम पालनेके लिये बाइबलके वर्गमें जाते हैं, फिर भी बाइबलके ज्ञानसे अछूते रहते हैं। दोष निकालनेकी नीयतसे गीता पढ़नेवालेको गीतामें दोष मिल जायेंगे। मोक्ष चाहनेवालेको गीता मोक्षका सबसे अच्छा साधन बताती है। कुछ लोगोको कुरान शरीफमें सिर्फ दोष ही दोष दिखायी देते हैं; दूसरे उसे पढ़कर व मनन करके जिस संसार-सागरसे पार होते हैं। जिस तरह देखने पर जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है। किन्तु मुझे डर है कि बहुतसे विद्यार्थी बुद्धिबलका खयाल नहीं करते। वे रिवाजके मारे ही स्कूल जाते हैं। कुछ आजीविका या नौकरीके हेतुसे जाते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार शिक्षाको आजीविकाका साधन समझना नीच वृत्ति नहीं जायगी। आजीविकाका साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र-निर्माणकी जगह है। उसे शरीरकी जरूरतें पूरी करनेका साधन समझना चमड़ेकी जरासी रस्तीके लिये भैंसको मारनेके बराबर है। शरीरका पोषण शरीर द्वारा ही होना चाहिये। आत्माको उस काममें कैसे लगाया जा सकता है? ‘तू अपने पसीनेसे अपनी रोटी कमा ले’—यह बीसा मसीहका महावाक्य है। श्रीमद् भगवद्गीतासे भी यही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। जिस दुनियामें ९९ फीसदी लोग जिस नियमके अधीन रहते हैं और निडर बन जाते हैं। जिसने दात दिये हैं वही चबेना भी देगा, यह सच्ची बात है। किन्तु यह आलसीके लिये नहीं कही गयी है। विद्यार्थियोंको शुरूमें ही यह सीख लेना जरूरी है कि उन्हें अपनी आजीविका अपने बाहुबलसे ही चलानी है। जूमके लिये मजदूरी करनेमें शर्म नहीं आनी चाहिये। जिससे मेरा यह मतलब नहीं कि हम सब हमेसा कुदाली ही चलाया करें। परंतु यह समझनेकी जरूरत है कि दूसरा घंघा करते हुये भी आजीविकाके लिये कुदाली चलानेमें जरा भी बुराभी नहीं और हमारे मजदूर भाजी हमसे नीचे नहीं हैं। जिस सिद्धान्तको मांगकर, जिते अपना आदर समझकर, हम किसी भी घंघेमें पड़ें, तो भी हमें अपने काम करनेके ढंगमें शुद्धता और असाधारणता मालूम होगी। और जिससे हम लक्ष्मीके दास नहीं बनेंगे; लक्ष्मी हमारी

दासी बनकर रहेगी। यदि यह विचार सही हो तो विद्यार्थियोंको मजदूर करनेकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बातें मैंने धन कमानेके अद्देश्यने शिक्षा पानेवालोंके लिये कही हैं।

जो विद्यार्थी शिक्षाका अद्देश्य मोचे बिना पाठशाला जाना है, उसे वह अद्देश्य समझ लेना चाहिये। वह आज ही निश्चय कर सकता है कि 'मैं आजमे पाठशालाको चरित्र-निर्माणका माधन समझूंगा।' मुझे पूरा यकीन है कि असा विद्यार्थी अक महीनेमें अपने चरित्रमें जबरदस्त परिवर्तन का डालेगा और अपने गायी भी खुशकी गवाही देंगे। यह शास्त्रका वचन है कि हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं।

बहुतसे विद्यार्थी असा मानते हैं कि शरीरके लिये व्यायाम प्रयत्न करना ठीक नहीं। किन्तु शरीरके लिये व्यायाम बहुत जरूरी है। जिन विद्यार्थी पास शरीर-संपत्ति नहीं वह क्या कर सकेगा? जैसे दूधको कागजके बरतनमें रखनेसे वह नहीं रह सकता, वैसे ही शिक्षारूपी दूधका विद्यार्थियोंके कागज जैसे शरीरमें से निकल जाना संभव है। शरीर आत्माके रहनेकी जगह होनेके कारण तीर्थ जसा पवित्र है। उसकी रक्षा करनी चाहिये। मुबह ठंडके डेढ़ घंटा और शामको डेढ़ घंटा साफ हवामें नियमसे और अल्ताहके साथ घूमनेसे शरीरमें शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। और असा करनेमें लगाया हुआ समय बरबाद नहीं होता। असे व्यायाम और आरामसे विद्यार्थीकी बुद्धि तेज होगी और वह सब बातें जल्दी याद कर लेगा। मुझे लगता है कि गेंद-बल्ला या बॉल-बैट जिस तरीक़े देशके लिये ठीक नहीं। हमारे देशमें निर्दोष और कम खर्चवाले बहुतसे खेल हैं।

विद्यार्थीका जीवन निर्दोष होना चाहिये। जिसकी बुद्धि निर्दोष है, उसे ही शुद्ध आनन्द मिल सकता है। उसे दुनियामें आनन्द लेनेको कहना ही उसका आनन्द छीन लेनेके बराबर है। जिसने यह निश्चय कर लिया हो कि मुझे अच्छा दरजा पाना है, उसे वह मिल जाता है। निर्दोष बुद्धिमें रामचन्द्रने चन्द्रमाकी जिच्छा की तो अन्हें चन्द्रमा मिल गया।

अक तरहसे मोचने पर जगत मिथ्या मालूम होता है और दूसरी तरहसे देखने पर वह सत्य मालूम होता है। विद्यार्थियोंके लिये तो जगत ही है, क्योंकि अन्हें इसी जगत्में पुष्पाय करना है। रहस्य समझे बिना

जगतको मिथ्या कह कर मनमानी करनेवाला और जगतको छोड़ देनेका दावा करनेवाला भले ही संन्यासी हो, किन्तु वह मिथ्याज्ञानी है।

अब मैं धर्मकी बात पर आ गया। जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदिका भी अभाव होता है। धर्मरहित स्थितिमें विलकुल शुष्कता होती है, शून्यता होती है। हम धर्मकी शिक्षा खो बैठे हैं। हमारी पढ़ाईमें धर्मको जगह नहीं दी गयी। यह तो बिना दूल्हेकी वरात जैसी बात है। धर्मको जाने बिना विद्यार्थी निर्दोष आनन्द नहीं ले सकते। यह आनन्द लेनेके लिये शास्त्रोंका पढ़ना, शास्त्रोंका चिन्तन करना और विचारके अनुसार कार्य करना जरूरी है। सुबह अठते ही सिगरेट पीनेसे या निकम्मी बातचीत करनेसे न अपना भला होता है और न दूसरोंका भला होता है। नजीरने कहा है कि चिड़िया भी चूँ चूँ करके सुबह-शाम श्रीश्वरका नाम लेती है, किन्तु हम तो लम्बी तानकर सोये रहते हैं। किसी भी तरह धर्मकी शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य है। पाठशालाओंमें धर्मकी शिक्षा दी जाय या न दी जाय, किन्तु जिस समय यहाँ आये हुये विद्यार्थियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपने जीवनमें धर्मका उत्तम दालिल कर दें। धर्म क्या है? धर्मकी शिक्षा किस तरहकी हो सकती है? अिन बातोंका विचार अिम जगह नहीं हो सक्ता। परंतु अितनी-सी व्यावहारिक सलाह अनुभवके आधार पर मैं देता हूँ कि तुम रामचरितमानसके और भगवद्गीताके भक्त बनो। तुम्हारे पास 'भानस' रुपी रत्न आ पड़ा है। उसे ग्रहण कर लो। किन्तु अितना याद रखना कि अिन दो ग्रंथोंकी पढ़ाई धर्म समझनेके लिये करनी है। अिन ग्रंथोंके लिखनेवाले ऋषियोंका ध्येय अितिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और नीतिकी शिक्षा देना था। करोड़ों आदमी अिन ग्रंथोंको पढ़ते हैं और अपना जीवन पवित्र करते हैं। वे निर्दोष ऋद्धिसे अिनका अध्ययन करते हैं और अुससे निर्दोष आनन्द लेकर जिस सत्सारमें विचरते हैं। मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये कुरान शरीफ सबसे अूँचा ग्रंथ है। अुन्हें भी अिस ग्रंथका धर्मभावसे अध्ययन करनेकी सलाह देता हूँ। कुरान शरीफका रहस्य जानना चाहिये। मेरा यह भी विचार है कि हिन्दू-मुसलमानोंको अेक-दूसरेके धर्मग्रंथोंको विनयके साथ पढ़ना चाहिये और समझना चाहिये।

जिस रमणीय विषयको छोड़कर मैं फिर प्राकृत विषय पर आता हूँ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थियोंका राजनीतिक मामलोंमें भाग लेना

ठीक है या नहीं? मैं कारण बताये बिना जिस विषयमें अपनी राय बताता हूँ। राजनीतिक क्षेत्रके दो भाग हैं : अंक सिर्फ शास्त्रका और दूसरा शास्त्र पर अमल करनेका। विद्यार्थियोंके लिये शास्त्रके प्रदेशमें जाना जरूरी है, किन्तु उसके व्यवहारके प्रदेशमें अंतरना हानिकारक है। विद्यार्थी शास्त्रकी शिक्षा लेने या राजनीति सिखनेके ध्येयसे राजनीतिक समाजोंमें, कांग्रेसमें जा सकते हैं। जैसे सम्मेलन अन्हें पदार्थपाठ देनेवाले साबित होने हैं। उनमें जानेकी अन्हें पूरी आजादी होनी चाहिये और जो प्रतिबंध अभी लगाया गया है उसे दूर करानेका पूरा प्रयत्न होना चाहिये। जैसी समाजोंमें विद्यार्थी बोल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते। किन्तु यदि पढ़ाओके काममें रुकावट न होती हो तो वे स्वयंसेवकका काम कर सकते हैं। मालवीयजीकी सेवा करनेका अवसर कौन विद्यार्थी छोड़ सकता है? विद्यार्थियोंको दलबन्दीसे दूर रहना चाहिये। तटस्थ या निष्पक्ष रहकर जनताके नेताओं पर पूज्य भाव रखना चाहिये। उनके गुण-दोषोंकी तुलना करनेका काम अन्हें नहीं। विद्यार्थी तो गुणोंके लेनेवाले होते हैं; वे गुणोंकी पूजा करते हैं।

बड़ोंको पूज्य समझकर उनकी बातोंका आदर करना विद्यार्थियोंका धर्म है। यह बात ठीक है। जिसने आदर करना नहीं सीखा उसे आदर नहीं मिलता। घृष्टता विद्यार्थियोंको शोभा नहीं देती। जिस बारेमें भारतमें विचित्र हालत पैदा हो गयी है। बड़े बड़प्पन छोड़ते दिखाओ दे रहे हैं या अपनी मर्यादा नहीं समझते। जैसे समय विद्यार्थी क्या करें? मैंने अंशो कल्पना की है कि विद्यार्थियोंमें धर्मवृत्ति होनी चाहिये। धर्म पर चलनेवाले विद्यार्थियोंके सामने धर्मसंकट आ पड़े, तो अन्हें प्रह्लादको याद करना चाहिये। जिस बालकने जिस समय और जिस हालतमें पिताकी आज्ञाको बड़े आदरके साथ तोड़ा, वैसे समय और वैसे हालतमें हम भी आदरके साथ उस प्रकारके बड़ोंकी आज्ञा माननेसे अिनकार कर सकते हैं। जिस मर्यादाके बाहर जाकर किया हुआ अनादर दोषमय है। बड़ोंका अपमान करनेमें प्रजाका नाश है। बड़प्पन सिर्फ बुद्धिमें ही नहीं, बुद्धिके कारण मिले हुए ज्ञान, अनुभव और चतुराजीमें भी है। जहां ये तीनों चीजें न हों, वहां सिर्फ बुद्धिके कारण बड़प्पन रहता है। किन्तु सिर्फ बुद्धिकी ही पूजा कोश्री नहीं करता।

जैसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकारकी देशसेवा कर सकते हैं? जिसका सीधा उत्तर यह है कि विद्यार्थी विद्या अच्छी तरह प्राप्त करे

और अँसा करते हुई शरीरकी तदुह्मस्ती बनाये रखे और यह विद्याध्ययन देशके लिये करनेका आदर्श सामने रखे। मुझे विश्वास है कि अँसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोड़कर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम मेहनत किये बिना भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अँसा अँक काम मैं बताना चाहता हूँ। तुमने रेलके यात्रियोंकी तकलीफोंके बारेमें भेरा पत्र अखबारोंमें पढ़ा होगा। मैं यह मानता हूँ कि तुममें से ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दर्जेमें सफर करनेवाले होंगे। तुमने देखा होगा कि मुसाफिर गाड़ीमें धूकते हैं; पान-तम्बाकू पचाकर जो छूँछ निकलती है उसे भी वही धूकते हैं, केले-नन्तरे बगैरा फलोंके छिलके और जूठन भी गाड़ीमें ही फेंकते हैं, पाखानेका भी सावधानीसे अप्रयोग नहीं करते, उसे भी सराब कर डालते हैं; दूसरोंका सवाल किये बिना सिगरेट-बीड़ी पीते हैं। जिस डब्बेमें हम बैठते हैं, उस डब्बेके मुसाफिरोंको गाड़ीमें गदगी करनेसे होनेवाली हानिया समझा सकते हैं। ज्यादातर मुसाफिर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लोगोंको सक्काभीके नियम समझानेका बहुत अच्छा मौका छोड़ नहीं देना चाहिये। स्टेशन पर खानेकी जो चीजें बेची जाती हैं वे गंदी होती हैं। अँसी गदगी मालूम हो तब विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रैफिक मैनेजरका ध्यान उस तरफ खींचे। ट्रैफिक मैनेजर भले ही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना चाहिये। जिस तरह बहुतसे पत्र जायेंगे तो ट्रैफिक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीसे हो सकता है, किन्तु श्रमका नतीजा बड़ा निकल सकता है।

मैं तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ। मेरी नन्न राममें तम्बाकू व पान खानेकी आदत सराब और गंदी है। हम सब स्त्री-पुरुष जिस आदतके गुलाम हो गये हैं। जिस गुलामीसे हमें छूटना चाहिये। कोजी अनजान आदमी भारतमें आ पढ़ें, तो उसे जरूर अँसा लगेगा कि हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। सभ्य है पानमें अन्नको पचानेका थोड़ा बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अन्न पान बगैराकी मददके बिना पच सकता है। नियमके माप खानेसे पानकी जरूरत नहीं रहती। पानमें कोजी स्वाद भी नहीं। ज़रदा भी जरूर छोड़ना चाहिये। विद्यार्थियोंको सदा संयम पालना चाहिये। तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार

करना जरूरी है। भिन्न मामलेमें हमारे सामकोंने हमारे मामले बड़ा बुरा भ्रष्टाकरण रखा है। वे जहां-सहा सिगरेट पिया करते हैं। अमके कारण हम भी असे फंडेशन समझकर मुहको चिमनी बनाते हैं। यह बजानेके लिये बहुतसे पुस्तकें लिखी गयी हैं कि तम्बाकू पीनेसे नुकसान होना है। हम असे समयको कलियुग कहते हैं। बीसाभी कहते हैं कि जिस समय जनतामें स्वार्थ अनीति, दुर्व्यसन फैल जायेंगे, अम समय आया मसीह फिर अवतार लेंगे। जिसमें कितना भानने लायक है, अियका मैं विचार नहीं करता। फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, तम्बाकू, कोकीन, अफीम, पावा, भांग आदि व्यसनसे दुनिया बहुत दुःख पा रही है। जिस जालमें हम सब फँस गये हैं, अिसलिअ हम अुसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक अंशाअ नहीं लगा सक्ते। मेरी प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग अैसे व्यसनसे दूर रहो।

* * *

भाषणोंका अद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके अुसके अनुसार बरताव करना है। तुममें से कितने विद्यार्थियोंने बिदुषी अनी वेसैंटकी सलाह मानकर देगी पोशाक पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गंदी बातें छोड़ीं? प्रोफेसर जदुनाथ सरकारकी सलाहके मुताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंको मुफ्त पढ़ानेका काम कितने विद्यार्थियोंने किया? अिस तरहके बहुतसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अिनका जवाब मैं नहीं मांगता। तुम स्वयं अपनी अन्तरात्माको अिनसा जवाब देना।

तुम्हारे ज्ञानकी कीमत तुम्हारे कामोंसे होगी। सैकड़ों किताबें दिमागमें भर लेनेसे अुसकी कीमत मिल सकती है, किन्तु अुसके हिमाअसे कामकी कीमत कभी गुनी ज्यादा है। दिमागमें भरे हुअे ज्ञानकी कीमत सिर्फ कामके बराबर ही है। बाकीका सब ज्ञान दिमागके लिये व्यर्थका बोझ है। अिन-लिअ मेरी तो सदा यही प्रार्थना है और यही आग्रह है कि तुम जैसा पढ़ो और समझो, वैसा ही आचरण करो। वैसा करनेमें ही अुन्नति है।

विचारसृष्टि

४

[काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाके मौके पर सा० ४-२-१९ को काशीमें दिये हुअे भाषणसे।]

मैं आशा रखता हूँ कि यह विश्वविद्यालय पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियोंको अपनी मातृभाषामें शिक्षा देनेकी व्यवस्था करेगा। हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है। और कभी आप यह कहे कि हमारी भाषाअँ अच्छेमे अच्छे विचार प्रगट करनेके लिये बहुत बगाल है, तो मैं कहूँगा कि हमारा जितना जन्दी नाश हो जाय अतना अच्छा है। हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा अपेक्षी बने, अँसा सना देखनेवाला कोभी है? जनता पर यह बोझ साधना किसलिअँ जरूरी है? यही भ्रम गोचर देखिये कि हमारे बच्चोंको अँवें बच्चोंके साथ कैसी विषम होड करनी पडनी है। मुँत पूनाँ कुछ शीघ्रैरोंके साथ गहराभीने बात करनेका मौका मिला था। अँहानें मुँसे विश्वास दिलाया था कि हरअँक भारतीय युवकको अँवेंकी द्वारा शिक्षा पानेके कारण अपने जीवनके समने कम ५ अँमून्य वर्ष सों देने पडने है। हमारे स्कूलों और कॉलेजोंमे निकलनेवाले विद्यार्थियोंकी संख्यासे अँमना गुणा करें, तो आपको मानूम होगा कि राष्ट्रको कितने हजार सालका नुकसान हुआ! हम पर यह आरोप किया जाता है कि हममें कोभी काम शुरू करनेकी शक्ति नहीं। हमारे जीवनके बीमती वर्ष अँक विदेशी भाषा पर अधिकार पानेमें बिताने पडें तो हममें यह शक्ति कहाँमे हो? अँम काममें भी हम शकल नहीं होते। बल और आज हिअँबोडम साहबके लिये अँने थोड़ाको पर जितना अगर डालना समभव था, अतना और किनी भी बोलने-बालेके लिये समभव था? मुँमे पहले बोलनेवाले लोग थोड़ाअँका दिल न जीव गये तो अँममें अतना दार नहीं था। अतने बोलनेमें जितना चाहिये अतना मार था। हिन्दु अतना बोलना हमारे दिलमें नहीं घुम सकता था। मैंने यह कहते सुना है कि कुछ भी हो, भारतमें जनताको राज्ता दिगाने और जनताके लिये मोक्षनेका काम अँवेंकी पडै-लिने लोग ही करत हैं। अँसा न हो तब तो बहुत बुरी बात ही बरी आसयी। हमें जो शिक्षा मिलती है, वह मिठे अँवेंकीमें ही मिलती है। बेगड, अँमके बदनेमें हमें कुछ करके दिगाना चाहिये। हिन्दु मिठे पचास बरसमें हवं देदी आकाश द्वारा शिक्षा दी गयी होती, तो आज हमारे पास अँक आवाद हिन्दुस्तान हाश, हमारे पास जाने लिखित आदमी होते, जो अदनी ही भूमिमें बिदेसी जैने न रहें होते, बँच जितना बोलना जनताके दिलों पर अगर कर गया होता। वे पढीरगे पढीर लोपोके बीच आकर काम करते होते और मिठे पचास

मानवें मुन्हाले जो कुछ कहाया होगा, वह बनाने के लिये एक बीजनी बिजल मानिये होगा। आज हमारी स्थिति भी हमारे अन्तर्मन विचारोंमें गटीक हो रही है। प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर रायका और अनेक अन्य लोग सोचने विचार कर रहे हैं। क्या यह हमें कोई बात नहीं कि अनेक लोगों ने आज बनाने मानवजनित गति नहीं बन रही ?

अब हम दूसरे विषय की तरफ मुड़ेंगे।

कांपेसने स्वयं अपने बारेमें एक प्रस्ताव मान लिया है और मैं मान रहा हूँ कि आज अखिल कांपेस कमेटी और मुस्लिम लीग आना उन्हें असा करेगी और कुछ व्यावहारिक सुझाव देगी करेंगी। किन्तु मुझे मुझे दिलमें मन्नूर करना चाहिये कि जो कुछ वे करेंगी, अन्तर्में मुझे अखिल दिलचस्पी नहीं होगी, अखिल विचारों लीग या आम जनता जो कुछ करेगी अन्तर्में होगी। लेकिन हमें अभी स्वराज्य नहीं मिलेगा। हम कितने ही मान दें, परंतु वे भी हमें स्वराज्यके साथ नहीं बनायेंगे। हमारा चरित्र ही हमें स्वराज्यके योग्य बनायेगा। हम अपने आप पर राज्य करनेके लिये क्या प्रयत्न करने हैं ? मैं चाहता हूँ कि आज शामको हम सब मिलकर अखिल पर विचार करें। . . . कल शामको मैं विश्वनाथ महादेवके मंदिरमें गया था। जब मैं वहांकी गलियोंमें से गुजर रहा था, तब मेरे मनमें अखिल तरहके विचार आये : अखिल बड़े भारी मंदिरमें कोसी अन्यान्य आदमी आने अन्तर आये और अखिल यह सोचना पड़े कि हिन्दूकी हैसियतसे हम कैसे हैं और वह यदि हमें फटकारे, तो क्या अन्तर्में अन्तर्में करना ठीक नहीं होगा ? क्या यह महामंदिर हमारे चरित्रका प्रतिबिम्ब नहीं है ? हिन्दूकी हैसियतसे मुझे यह बात चुभती है, अखिललिखे मैं बोलता हूँ। क्या हमारे पवित्र मंदिरकी गलिया आज जैसी गन्दी होनी चाहिये ? अन्तर्में पास मकान अन्तर्में बना दिये गये हैं। गलिया बाकी, टेढ़ी और तंग हैं। हमारे मंदिर भी विद्यालय और स्वच्छताके नमूने न हों तो फिर हमारा स्वराज्य कैसा होगा ? अखिल घड़ी अखिल अपनी मज्जति या मजबूर होकर अखिल अखिल-अखिल लेकर भारतसे चले जायेंगे, अखिल घड़ी क्या हमारे मंदिर पवित्रता, शुद्धता और शांतिके स्थान बन जायेंगे ?

कांपेसके अध्यक्षके साथ अखिल बातमें मैं बिलकुल सहमत हूँ कि स्वराज्यका विचार करनेसे पहले हमें अखिल लिये अखिल मेहनत करनी पड़ेगी।

हर शहरके दो हिस्से होते हैं, एक छावनी और दूसरा खुद शहर। बहुत हद तक शहर दुर्गन्धवाली गुफाकी तरह होता है। हम शहरी जीवनसे अपरिचित हैं। किन्तु हम शहरी जीवन चाहते हों, तो उसमें मनमाने देहाती जीवनके तत्त्व दाखिल नहीं कर सकते। बम्बयीके देशी मुहल्लोमें चलनेवालोको हमेशा यह डर रहता है कि कहीं ऊपरकी मजिलमें रहनेवाले हम पर घूक न दें। यह विचार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं रेलमें बहुत सफर करता हूँ। तीसरे दर्जेके मुसाफिरोकी मुश्किलें मैं देखता हूँ। परन्तु वे जो तकलीफें भुगतते हैं, उन सबके लिये मैं रेलवालोंकी व्यवस्थाको किसी भी तरह दोष नहीं दे सकता। सफाईके पहले नियम भी हम नहीं जानते। रेलका फर्श बहुत बार सोनेके काम आता है। जिसका खयाल किये बिना हम डब्बेमें हर कहीं घूक देते हैं। हम डब्बेका कंसा भी अपयोग करनेमें जरा भी नहीं हिचकिचाते। नतीजा यह होता है कि उसमें अितनी गंदगी हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऊँचे दर्जेके कहलानेवाले मुसाफिर अपने कमनसोब भाजियोंको डरा देते हैं। मैंने विद्यार्थियोंको भी अँसा करते देखा है। कभी-कभी तो वे औरोसे जरा भी अच्छा बरताव नहीं करते। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोट पहने होते हैं; इसी पर वे डब्बेमें जबरदस्ती घुसने और बैञ्चेकी जगह लेनेका दावा करते हैं। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई है और आपने मुझे अपने सामने बोलनेका मौका दिया है, इसलिये मैं अपना दिल खोल रहा हूँ। हमें स्वराज्यकी तरफ प्रगति करनी हो, तो जिन बातोंमें सुधार करना चाहिये।

अब मैं आपके सामने दूसरा चित्र पेश करता हूँ।

कलके हमारे अध्यक्ष माननीय महाराजा साहब हिन्दुस्तानकी गरीबीके बारेमें बोले थे। दूसरे वक्ताओंने भी जिस पर बहुत जोर दिया था। किन्तु माननीय बाधिसराय साहबने जिस मंडपमें स्थापनकिया की, उसमें हमने क्या देखा? बेशक, वह एक सड़क-भड़कका दिखावा था, जवाहरातका प्रदर्शन था। और वे जवाहरात भी जैसे जो पेरिससे आनेवाले सबसे बड़े जौहरीकी आखोंमें भी पकाचीय पैदा कर दें। मैं जिन कीमती शृंगार करनेवाले अमीरोंकी लाखों गरीबोंके साथ तुलना करता हूँ और मुझे अँसा लगता है कि मैं जिन अमीरोंसे कह रहा हूँ: 'जब तक आप अपने जवाहरात नहीं अुतारेंगे और अपने देशवासियोंके खातिर अुन्हें बचाकर नहीं रखेंगे, तब तक भारतका अुद्धार

नहीं होगा।' मुझे भरोसा है कि भाननीय सम्राट या लार्ड हार्डिजकी यह अच्छा नहीं कि सम्राटके प्रति पूरी बकादारी दिखानेके लिये हम बादा जवाहरातका खजाना खाली करके सिरसे पैर तक सबे-यजे बाहर निकें। मैं अपनी जान जोखिममें डाल कर भी सम्राट जाजसे यह सदेश ला देनेको तैयार हूँ कि वे अमी कोअी बात नहीं चाहते। जब मैं मुनना हूँ कि भारतके किसी भी बड़े शहरमें, भले ही वह ब्रिटिश भारतमें हो या देशके दूसरे हिस्सेमें जिनमें कि देशी राजा राज्य करते हैं, कोअी बड़ा महल बन रहा है, तब मुझे तुरन्त भीषा होनी है और यह लगना है कि अुसके लिये रत्ना तो किसानोंसे लिया गया है। भारतकी आबादीके ७५ फी सदीसे भी ज्यादा किमान हैं। . . . अुनकी मेहनतका लगभग सारा फल हम ले लें या दूसरोंको ले जाने दें, तो हममें स्वराज्यकी भावना बहुत नहीं हो सकती। ब्रिटिश गुलामीसे हमारा छुटकारा किसानोंके जरिये ही हो सकेगा। बरीज, डाक्टर या बड़े जमींदार अुसे नहीं मिटा सकेंगे।

अन्तमें जिस महत्वकी बातने दो-तीन दिनसे हमें परेशान कर रखा है, अुसके बारेमें बोलना मैं अपना जरूरी फर्ज समझता हूँ। जिस समय बाजिसराय साहब काशीके रास्तोमें गुजर रहे थे, अुस समय हम सबको बिना हो रही थी। कअी जगह खुफिया पुलिसका अिन्तजाम था। हम सब घबरा रहे थे। हमको अँसा लगता है कि अितना ज्यादा अविश्वास किसलिये है? लार्ड हार्डिजको अिस तरह मौतके जवड़ोंमें रहनेके बजाय मौत ज्यादा अन्गी लगनी चाहिये। किन्तु चायद समय सम्राटके प्रतिनिधि अँसा न मानें। अुन्हें हमेशा मौतके मुँहमें भी रहनेकी जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीछे यह खुफिया पुलिस लगानेकी क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, बिड़ जाय या विरोध करें, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आत्रे भारतने अानी अधीरताके कारण विद्रोहियोंकी अेक सूनी फौज पैदा कर दी है। मैं शूर भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका, परंतु हम लोगोंमें विद्रोहियोंका अेक अँसा दम है; और यदि मैं अुन लोगोंमें मिल सका तो अुनसे कहूँगा कि भारतके विद्रोहाओको जीतना हो, तो यह विद्रोहके लिये गुंजायिस नहीं है। विद्रोह डरकी निगानी है। यदि हम भीतर पर विश्वास रखें और भीतरमें डरने रहें, तो राजा-महाराजा, बाजिमगय, खुफिया पुलिस और सम्राट जाज किसीमें भी डरनेकी जरूरत नहीं। मैं विद्रोहियोंके देशसेमें लिये अुनका आदर

करता हूँ। अपने देशके खातिर जान देनेकी अुनकी अिच्छामें जो बहादुरी है, अुमका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं अुनमें पूछना हूँ कि मारना क्या कोजी आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिअे खूनीका खंजर कोजी अच्छा हथियार है? मैं अिममें साफ अिनकार करता हूँ। किसी भी धर्मग्रन्थमें अिस तरीकेके लिअे अिजाजत नहीं है। यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिअे अंप्रेमोकी चला जाना चाहिये, अुन्हें यहासे निकाल देना चाहिये, तो मैं यह धोषणा करनेमें आनाकानी नहीं करूंगा कि अुन्हें जाना पड़ेगा; और मैं समझता हू कि अपने अिस विस्वासके खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूंगा। मेरी रायमें वह आदरकी मौत होगी। बम फेंकने-वाले छिने पड्यंत्र करते हैं, वे खुले तौर पर बाहर आनेमें डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने अुत्साहके लिअे सजा भोगते हैं। . . .

* * *

२

विद्यार्थी-जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सम्पत्तीकी अवस्था जैसी है। अिमलिअे वह दशा पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिये। आखिल विद्यार्थियोंको वरमाला पहनानेके लिअे दो सम्पत्ताअें आपसमें होड कर रही है—प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्पत्तामें मंदमका मुख्य स्थान है। प्राचीन सम्पत्ता हमें कहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी अकूरमें कम करता है, वैसे-वैसे वह आगे बढ़ता है। अर्वाचीन सम्पत्ता यह सिखाती है कि मनुष्य अपनी आव-दरणाअें बढ़ा कर अुपनि कर सकता है। मंदम और स्वेच्छाचारमें अुनता ही भेद है, अितना धर्म और अधर्ममें। मंदममें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंमें नीचा ढरखा दिया गया है। मंदमवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सम्पत्ता आनानेका डर रहता है। अिम डरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा अुनके

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण।

नहीं होगा। मुझे मरीया है कि माननीय सम्राट का साथ हूँ।
 मित्रता नहीं कि सम्राटके प्रति पूरी बड़ादारी दिखानेके लिये हम
 स्वागतगवा मराना मानी करके गिरसे पैर तक सरे-सरे बाहर।
 मैं अपनी जान बोलिसमें डाल कर भी सम्राट जायेंगे यह सही
 नैपार है कि वे मेरी कोशिश बात नहीं चाहते।

किन्ती भी बड़े राष्ट्रमें, मने ही वह ब्रिटिश भारतमें हो या देशके
 हिस्सेमें जिसमें कि देशी राजा राज्य करते हैं, कोशिश बड़ा मूल्य का
 है, जब मुझे गुरल भीनी होती है और यह लगता है कि अमुके लिये
 तो बिगानोंमें लिया गया है। भारतकी आबादीके ७५ फी सदीने भी
 किया है। . . . मुनकी मेहनतका लगभग सारा फल हम के
 दूसरोंको दे जाने दें, तो हममें स्वातंत्र्यकी भावना बहुत नहीं हो।
 ब्रिटिश गुलामीसे हमारा छुटकारा किसानोंके जरिये ही हो सकेगा।
 डाक्टर या बड़े जमींदार असे नहीं मिटा सकेंगे।

अन्तमें जिस महत्त्वकी बातने दो-तीन दिनमें हमें परेशान कर
 है, अमुके बारेमें बोलना मैं अपना जरूरी फर्ज समझता हूँ। जिस
 वाजिसराय साहब काशीके रास्तोंसे गुजर रहे थे, असे समय हम सबको
 हो रही थी। कभी जगह सुफिया पुलिसका अन्तर्ग्राम था। हम सब
 रहे थे। हमको ऐसा लगता है कि अतना ज्यादा अविश्वास किस्मिसे
 लाई हाईड्रको अिस तरह मौतके जबड़ोंमें रहनेके बजाय मौत ज्यादा
 लगनी चाहिये। किन्तु शायद समय समर्थ सम्राटके प्रतिनिधि ऐसा न मानें।
 हमेशा मौतके मुहमें भी रहनेकी जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीछे
 सुफिया पुलिस लगानेकी क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, बिना
 विरोध करें, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आजके भारतमें, जो
 अधीरताके कारण विद्रोहियोंकी अेक सूनी फौज पैदा कर दी है। मैं
 भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका, परंतु हम लोगोंमें विद्रोहियोंका
 ऐसा दल है; और यदि मैं अून लोगोंसे मिल सका, तो अूनसे कूड़ा
 भारतके विजेताओंको जीतना हो, तो यहां विद्रोहके लिये मुंजाबिज नहीं।
 विद्रोह डरकी निशानी है। यदि हम बीस्वर पर विश्वास रखें और बीस्वर
 डरते रहें, तो राजा-महाराजा, वाजिसराय, सुफिया पुलिस और सम्राट का
 किसीसे भी डरनेकी जरूरत नहीं। मैं विद्रोहियोंके देशप्रेमके लिये बुद्धि बांध

करता हूँ। अपने देशके खातिर जान देनेकी अनुकी अिच्छामें जो बहादुरी है, उसका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं अनुसे पूछता हूँ कि मारना क्या कोअी आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिये खुनीका खंजर कोअी अच्छा हथियार है? मैं अिससे साफ अिनकार करता हूँ। किसी भी धर्मग्रंथमें अिस तरीकेके लिये अिजाजत नही है। यदि मुझे अैसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिये अंग्रेजोको चला जाना चाहिये, अुन्हें यहासे निकाल देना चाहिये, तो मैं यह घोषणा करनेमें आनाकानी नही करूंगा कि अुन्हें जाना पड़ेगा; और मैं समझता हू कि अपने अिस विश्वासके खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूंगा। मेरी रायमें वह आदरकी मीत होगी। वम फेंकने-वाले छिये धड्यंत्र करते हैं, वे खुले तीर पर बाहर आनेसे डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने अुत्साहके लिये सजा भोगने हैं। . . .

*

*

*

२

विद्यार्थी-जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सन्यासीकी अवस्था अैसी है। अिसलिये वह दशा पवित्र और बह्यचारीकी होनी चाहिये। आजकल विद्यार्थियोंको वरमाला पहनानेके लिये दो सम्प्रदायें आपसमें होड़ कर रही हैं—प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्प्रदायमें संघमका मुख्य स्थान है। प्राचीन सम्प्रदाय हमें कहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी जरूरतें कम करता है, वैसे-वैसे वह आगे बढ़ता है। अर्वाचीन सम्प्रदाय यह सिखानी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं बड़ा कर अुन्नति कर सकता है। समय और स्वेच्छाचारमें अुतना ही भेद है, जितना धर्म और अधर्ममें। समयमें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंमें जीवा दबजा दिया गया है। समयवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सम्प्रदाय अुत्पन्नका डर रहता है। अिम डरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा अुनके

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण।

ज्ञानसे नहीं होगी, बल्कि अनुके धर्माचरणसे ही होगी। अत्रि विद्यालय धर्मकी शिक्षा और धर्मके आचरणको प्रधान पद देना चाहिये। असा होने विद्यार्थियोंकी पूरी मदद चाहिये। मुझे भरोसा है कि राजनीतिक सुधारों लाम हमें धर्मका विचार किये बिना कभी नहीं मिल सकेगा। धर्म संस्थापना अत्रि सुधारोंसे नहीं होगी, बल्कि धर्मसे ही अत्रि सुधारोंके दो दूर किये जा सकेंगे।

नवजीवन, २९-२-'२०

३

‘मैं विद्यार्थी बना’

【‘आत्मकथा’में गांधीजीने अपने अग्नेण्ड्रे विद्यार्थी-जीवनके बारेमें जो दो प्रकरण लिखे हैं, उनमें से मोटी-मोटी बातें लेकर यह हिस्सा यहां दिया जाता है। ये पहले भागके १५ और १६ प्रकरण हैं। जिससे पाठक ज्यादा वर्णनके लिये मूल देखें। —संपादक】

१

मेरे विषयमें अंग मित्रकी चिन्ता दूर नहीं हुई। अंगने प्रेमके बर होकर मान लिया कि मैं माय नहीं साझूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा; अत्रि ही नहीं, मैं ‘मूर्ख’ भी रह जाऊंगा। क्योंकि अंग्रेजोंके समाजमें पुत्रमित्र ही न सकूंगा। अंगे यथा था कि मैंने निरामित्र भोजनके बारेमें पुत्रक पड़ी है। अंगे यह दर बना कि अत्रि तरहकी पुत्रकें पढ़नेसे मेरा मन प्रमत्त रह जायगा, प्रयोगोंमें मेरी अत्रिदगी बरबाद हो जायगी, मुझे जो कुछ करना है वह भूल जाऊंगा और मैं पठितमूर्ख हो जाऊंगा।

मैंने असा निश्चय किया कि मुझे अंगका दर दूर करना चाहिये। मैं दूंगा, मध्य अंगोंके अत्रि मीनूंगा और दूसरी तरह सपात्र अत्रि निरामित्रताकी विभिन्नताको बर दूंगा। अंगनेका बुनेने बाहरका और अत्रि सपात्र अत्रि।

बम्बयीके सिले हुअे कपडे अच्छे अंधेज समाजमें शोभा नही देंगे, असा बचकर ‘आर्मी अण्ड नेवी स्टोर’ में कपडे बनवाये। अुन्नीस शिलिंग (यह अत अुस जमानेमें तो बहुत मानी जाती थी) की ‘बिमनी’ टोपी सिर पर हनी। अितनेसे संतोष न करके बाड स्ट्रीटमें, जहा शौकीन लोगोंके कपडे बिे जाते थे, शामकी पोशाक दस पोण्ड फूककर बनवा ली और भले नही दिलवाले बडे भाअीसे दो जेदोमें डालकर लटकानेकी खास सोनेकी और मंगाअी और वह मिल भी गअी। तैयार टाअी लेना सम्मता नही गनी जाती थी, अिसलिये टाअी लगानेकी कला सीखी। देशमें तो आअीना शमतके दिन देखनेकी मिलता था। किन्तु यहां बडे शीशेके सामने केर टाअी ठीक तरहसे लगाने और बालोको ठीकसे सजानेके लिअे रोज सेक मिनट तो बरबाद होते ही थे। बाल मुलायम नही थे, अिसलिये न्हें ठीक तरहसे मुडे हुअे रखनेके लिअे ब्रश (यानी साडू ही तो?) के साथ रोज लडाअी होती थी। और टोपी पहनते-अुतारते समय हाथ तो मानो तगको संभालनेके लिअे सिर पर पहुंच ही जाता था। फिर समाजमें बैठे हों गे बीच-बीचमें माग पर हाथ फेरकर बालोको जमे हुअे रखनेकी निराअी और सम्म किया भी होती ही रहती थी।

परंतु अितनी-सी टीमटाम ही काफी न थी। सिर्फ सम्म पोशाकसे ही रोडे सम्म बना जाता है? सम्मताके कुछ बाहरी गुण भी जान लिये थे और वे सीखने थे,— जैसे गृहस्थको नाचना आना चाहिये और फ्रेंच भाषा ठीक-ठीक जानना चाहिये। क्योकि फ्रेंच अिलैण्डके पडोसी फ्रासकी भाषा थी और सारे यूरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी। और यूरोपमें घूमनेकी मेरी अिच्छा थी। अिसके सिवा सम्म आदमीको लच्छेदार भाषण देना आना चाहिये। मैंने नाच सीख लेनेका निश्चय किया। अेक वर्गमें भरती हुआ। अेक सप्ताकी तीनेक पोण्ड फीस दी। तीनेक हफ्तेमें छह पाठ लिये होंगे। किन्तु तालके साथ ठीक तरहसे पैर नही पडता था। पियानो बजता था परन्तु यह पता नही चलता था कि वह क्या कह रहा है। ‘अेक, दो, तीन’को ताल लगती थी, किंतु मुनके बीचका अन्तर तो वह बाजा ही बताता था। वह कुछ समझमें नहीं आता था। तब क्या किया जाय? अब तो ‘बाबाजीकी बिल्ली’ वाली बात हुअी। चूहेको दूर रखनेके लिअे बिल्ली, बिल्लीके लिअे गाय, अिस तरह जैसे बाबाजीका परिवार बडा, वैसे ही मेरे लोमका परिवार भी बडा।

हूँ; और जितने काम मेरे हाथसे हुये हैं, उनमें कभी कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हर काममें कुछ न कुछ बचत ही रही है। हर नवयुवक अपनेको मिलनेवाले थोड़ेसे रुपयेका भी होशियारीसे हिसाब रखेगा, तो अतना लाभ जैसे मैंने आगे चलकर अठाया और जगताको भी मिला वैसे वह भी अठायेगा।

मेरा अपने रहन-सहन पर अकुरा था। अमलिये में देव सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिये। अब मैंने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिमाचली जांच करने पर मैंने देखा कि मुझे गाड़ीभाड़ेका काफी खर्च होता था। साथ ही, कुटुम्बमें रहनेसे अंक खाम एकम तो हर हप्ते लगती ही थी। कुटुम्बके आदमियोंको किसी दिन खिलाने-पिलानेके लिये बाहर ले जानेकी समीप रखनी चाहिये। अतःके सिवा किसी समय अन्के साथ दावतमें जाना पड़ता, तब गाड़ीभाड़ेका खर्च होता ही था। लड़की होती तो अन्ने खर्च नहीं करने दिया जा सकता था। और बाहर जाने तो खानेके समय घर नहीं पहुँच सकते थे। वहा तो दाम दिये हुये ही होने थे, बाहर खानेका खर्च और करना पड़ता था। मैंने देखा कि अम तरह होने-वाला खर्च रूचाया जा सकता है। यह भी समझमें आया कि सिकं धर्मके मारे जो खर्च होता था वह भी बच सकता है।

अब तक कुटुम्बोंके साथ रहा था। अन्के बराय अन्ता ही कमरा लेकर रहनेका निर्णय किया, और यह भी तय किया कि कामके अनुसार और अनुभव लेनेके लिये अलग अलग मूहन्नोंमें बदल-बदल कर मकान लिया जाय। मकान अँसी जगह पसन्द किया, जहाँसे पैदल चलकर आध घण्टेमें कामकी जगह पहुँचा जा सके और गाड़ीभाड़ा बचे। अमसे पहले जब कभी बाहर जाना होता, तो गाड़ीभाड़ा देना पड़ता था और घूमने जानेका समय अलग निकालना पड़ता था। अब अँनी व्यवस्था हो गयी कि कामके लिये जानेके साथ ही घूमना भी हो जाता और अम व्यवस्थामें मैं आठ-दस मील तो सहज ही रोज़ चल लेता था। साम तौर पर अम अंक आदमों में छायद ही कभी बिलायनमें बीमार पड़ा हुँगा। तारीर काफी कम गया। कुटुम्बमें रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये, अंक मोनेका और अंक अँठकवा। यह फेरबदल हमरा बाल माना जा सकता है। अँसी तीमरा परिवर्तन अमके बाद होनेवाला था।

वायोलीन बजाना सीखा, जिससे ताल-स्वरका ज्ञान खरीदनेमें फूँके और कुछ सीखनेमें खर्चे ! भाषण शिक्षकका घर दूढ़ा। अमे भी अके गिनी तो दी। 'निसट' नामक पुस्तक खरीदी। शिक्षकने पिटका भा-

जिन बेल साहबने मेरे कानमें घण्टा बजाया।

मुझे कहा अंग्लैण्डमें जीवन बिताना है? लच्छेदार कर मुझे क्या करना है? नाच-नाचकर मैं कैसे सम्म बनूँ, देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्या-बन्ध मुझे अपने पेरोसे संबंध रखनेवाली तैयारी करना चाहिये। चरणसे नम्य माना जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह चाहिये।

अिन विचारोन्नी धुनमें अिन अुद्गारोंवाला पत्र भाषण शिक्षकको मैंने भेज दिया। उससे मैंने दो या तीन हो पाठ छिरो पे गिखानेवालीको भी मैंने अँमा ही पत्र लिख भेजा। वायोलीन शिक्षा वायोलीन लेकर गया। जो दाम मिले अुतनेमें ही खेच डालनेकी अुने दी। क्योंकि अुमके साथ कुछ मित्रका-सा संबंध हो गया था, अिनअिन अपनी मूर्छाकी बात की। नाच बगैराके अँजालसे छूटनेकी मेरी बात पसन्द आती।

सम्म बननेका मेरा पागलपन कोअी तीन महीने रहा होगा। पोदाकरी टीमटाम बरगों तक कायम रही, परंतु मैं विद्यार्थी बन गया।

२

कोअी यह न माने कि नाच बगैराके मेरे प्रयोग मेरी सख्तताक समय बताने है। पाठशाले देखा होगा कि अुममें कुछ न कुछ मनाती थी। अिन मूर्छाके समयमें भी मैं अेक हृद तक माधवान था। पाशो-पाशेका हिमाब रखता था। हर महीने १५ पौण्डने ज्वादा खर्च न करनेका नियम किया था। बग (मॉटर) में जानेका और डाक व अगवारका खर्च हो हमेसा अिनना था और गानेमें पहले सदा जोड़ लगा लेता था। यह बात ही तक बनी रही। अिनअिअे मैं जानता हूँ कि नाचबगैरा जीवनमें मेरे हृदके जो लाकों खपेका खर्च हुआ है, अुममें मैं अुचित कंठुपीने काय के बात

जिम तरह आधा सर्प बचा, किन्तु समयका क्या हो? मैं जानता था कि बैरिस्टरीकी परीक्षाके लिये बहुत पढ़नेकी जरूरत न थी; जिसलिये मुझे धीरज था। मुझे अपना अंग्रेजीका कच्चा ज्ञान दुःख देना था। लेकिन माह्वके ये शब्द कि 'तू बी० ए० हो जा, फिर आना' मुझे सटकते थे। मुझे बैरिस्टर होनेके अलावा और भी पढ़ाई करनी चाहिये। आक्सफोर्ड-नेमिबका पता लगाया। कुछ मित्राणि मिला। देखा कि वहां जाने पर खर्च बहुत बढ़ जायगा और वहाकी पढ़ाई भी लंबी थी। मैं तीन सालसे ज्यादा रुह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा: "तुम्हें कोअी कठिन परीक्षा ही देनी हो तो लंदनका मेट्रिक्युलेशन पास कर लो; अंतमें मेहनत खाड़ी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा। खर्च बिलकुल नहीं बढ़ेगा।" यह सूचना मुझे अच्छी लगी। परीक्षाके विषय देखे तो चौंक गया। लेटिन और अेक दूसरी भाषा अनिवार्य थी! लेटिनका क्या किया जाय? किन्तु किसी मित्रने सुझाया: "लेटिन बकीलके बहुत काम आती है। लेटिन जाननेवालेके लिये कानूनकी किताबें समझना आसान होता है। इसके सिवा रोमन-लॉकी परीक्षामें अेक प्रश्न तो सिर्फ लेटिन भाषामें ही होता है। और लेटिन जाननेसे अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है।" जिन सब दलीलोंका मुझे पर असर पड़ा। कठिन हो या न हो, लेटिन सीखना ही है। फ्रेंच ले रती थी; अुसे पूरा करना था। जिस तरह दूसरी भाषाके तौर पर फ्रेंच लेनेका निश्चय किया। अेक खानगी मेट्रिक्युलेशन वर्ग चलता था। अुसमें मर्जी हो गया। परीक्षा हर छह महीने होती थी। मुझे मुश्किलसे पांच महीनेका समय मिला। यह काम मेरे बूतेके बाहर था। फल यह हुआ कि समय बननेके बजाय मैं अेक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी बन गया। टाजिम टेबल बनाया। अेक-अेक मिनट बचाया। किन्तु मेरी बुद्धि या स्मरण-शक्ति अंती नहीं थी कि मैं दूसरे विषयोंके अलावा लेटिन और फ्रेंच भी पूरी कर सकता। परीक्षामें बैठा। लेटिनमें फेल हो गया। दुःख हुआ किन्तु हिम्मत न हारी। लेटिनमें रम जा गया था। सोचा फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायगी और विज्ञानका नया विषय ले लूंगा। अब देखता हूं कि जिस रसायनशास्त्रमें खूब रम जाना चाहिये था, वह प्रयोगिक न होनेसे अुस समय मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। देशमें तो यह विषय पढ़ना था ही, अतः लंदन मेट्रिकके लिये भी अुसीको पसन्द किया। जिस बार रोजनी और गरमी (लाइट और हीट)का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था। मुझे भी आसान लगा।

दुबारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें ज्यादा सादगी लेल करनेका बीड़ा बुझाया। मुझे लगा कि अभी तक मेरा जीवन अपने बूकी गरीबीके लायक सादा नहीं बना है। भाभीकी तंगी और अुदारताका गाल मुझे सताता था। जो पंद्रह पीण्ड और आठ पीण्ड माहवारी खर्च रहे थे, अुन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझसे भी ज्यादा सादगीसे रहने-लोंकी भी मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थियोंसे काफी काम पड़ता था। क विद्यार्थी लंदनकी गरीब बस्तीमें दो शिलिंग हफ्तेवार देकर अेक कोठरी-रहता था और लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दुकानमें दो पेनीका कोको र रोटी खाकर गुजर करता था। अुसकी बराबरी करनेकी तो मुझमें क्ति नहीं थी, किन्तु मुझे ऐसा लगा कि मैं दोके बजाय अेक कमरेमें रह कता हूँ और आधी रसोअी हाथसे भी बना सकता हूँ। अिस तरह करके चार-पाच पीण्डमें अपना माहवारी खर्च चला सकता हूँ। सादगीसे रहनेके ारमें पुस्तकें भी पढ़ी थी। दो कमरे छोडकर हफ्तेके आठ शिलिंगवाली ँक कोठरी किराये पर ली। अेक अंगीठी खरोदी और सुबहका खाना हाथसे ाना शुरू किया। खाना बनानेमें मुश्किलसे बीस मिनट लगते थे। ओट- नीलके दलियेमें और कोकोके लिअे पानी अुबालनेमें क्या देर लगे? दुपहरको गहर खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीके साथ ले लेता। अिस तरह अेकसे सवा शिलिंगमें रोज खानेका काम चलाना सीख लिया। यह समय ज्यादासे ज्यादा पढ़ाअी करनेका था। अीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचता था। दूसरी बार परीक्षामें बैठा और पास हो गया।

पाठक यह न मानें कि सादगीसे अीवन रसहीन हो गया। अुलटे, फेर- बदल करनेमें मेरी बाहरी और भीतरी स्थितिमें अेकता हो गयी। घरकी स्थितिके साथ अिस अीवनका मेल बैठा; अीवन अधिक सत्यमय बना। अिससे मेरी आत्माके आनन्दका पार नहीं रहा।

नवअीवन, २१-३-’२६

मुमुक्षुका पायेय*

हम यहां अंक नया ही प्रयोग करना चाहते हैं। यह प्रयोग ऐसा है कि मैं बीचमें न होऊँ, तो राष्ट्रीय शालाके शिक्षकोंकी अपने आप यह प्रयोग करनेकी हिम्मत न हो।

हम यहां लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा माद-साव चलाना चाहते हैं। अंक बार मुझे शिक्षकोंने पूछा कि 'अब शालामें लड़कियोंकी संख्या बढ़ चली है और इसमें बड़ी लड़किया भी हैं। तो क्या थोड़े दिनों बाद लड़कियोंका वर्ग अलग सोला जाय?' मैंने उस समय तो तुरन्त अिनकार कर दिया और कह दिया कि लड़कियोंका वर्ग अलग करनेकी कोश्री जरूरत नहीं।

किन्तु बादमें मुझे तुरन्त इसकी गंभीरता समझमें आ गयी और अिन बातका खयाल हो आया कि इसमें कितनी जोखिम भरी है। मुझे अँजा लगा कि अिम वारेमें मैं तुम सब लड़कोंको, स्त्रियोंको और आधममें रहने-वाले सभी लोगोंको कुछ नियम बता दूँ तो ठीक हो। मैं यहां जो कुछ कहूँ, उस सबको कानून ही मत समझना। मैं सिर्फ अपने विचार बताऊँगा। शिक्षक लोग बादमें चर्चा करके फेरबदल कर सकते हैं।

लड़के और लड़किया अंक वर्गमें बैठें, परन्तु वहां अुन्हें अुविन मर्पादामें बैठना चाहिये। लड़के अंक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ बैठ जायें। बड़े लड़के और बड़ी लड़कियां घुल-मिलकर न बैठें, क्योंकि इसमें स्पर्शदोष होनेकी संभावना होती है। अभी अिनमें से कुछ लड़किया बड़ी हो रही हैं और कुछ थोड़े समयमें हो जायेंगी। अिस तरह लड़किया बड़ी होती जा रही हैं और लड़के तो हमारे यहां बड़े हैं ही। अिनका अँक-दूसरेके साथ स्पर्शदोष नही होना चाहिये। स्पर्शदोष होनेसे ब्रह्मचर्यको नुकमान पहुँचना है। वर्गसे बाहर निकलनेके बाद लड़के आपसमें मिले-जुलें, अँक-दूसरेके साथ

* यह प्रवचन सत्याग्रह आधमकी शालाके विद्यार्थियोंके नामने किया गया था। विद्यार्थी-जीवनकी पवित्रता और जिम्मेदारीके वारेमें ग्रापीत्रीके विचार जानना जरूरी होनेके कारण वे 'साबरमती' मासिक (१९२२) में यहां दिये जाते हैं।

बातें करें, अक-दूसरेके साथ हंसी-मजाक करें, खेलें-कूदें; और लड़किया भी आपसमें बैसा ही बरताव करें। किन्तु लड़के और लड़किया अक-दूसरेके साथ जिस तरहका व्यवहार नहीं कर सकते। वे अक-दूसरेके साथ बातें नहीं कर सकते, हंसी-मजाक नहीं कर सकते और अक-दूसरेके साथ खानगी पत्रव्यवहार तो हरगिज नहीं कर सकते। बच्चोंके लिये कोअी बात खानगी होनी ही नहीं चाहिये। जो आदमी अच्छी तरह सत्यका पालन करता है, उसके पास खानगी रखनेके लिये क्या होगा? बड़ोंमें भी असा किसी तरहका पत्रव्यवहार होना अक तरहकी कमजोरी ही मानी जायगी। तुम्हें अपने बड़ोकी जिस कमजोरीकी नकल नहीं करनी चाहिये, बल्कि बड़ोके कहे अनुसार तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर लेनी चाहिये। आम तौर पर माता-पिता अपनी कमजोरी अपने बच्चोंको नहीं बताते और असे मामलोंमें तो अक शब्द भी नहीं कहते। किन्तु यह गुनकी गहरी भूल है। असा करके वे अपने बच्चोंको बिनाशके गहरे खड्डेमें डकेलते हैं। यदि सब माता-पिता यह खयाल रखें कि हमारी की हुअी भूलको हमारे बच्चे न दोहरावें, तो जिससे बच्चोंको जितना लाभ होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं कहता हू कि किसीको कोअी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिये; जिसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरोंकी खानगी बातें भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। यह तुम्हारा काम नहीं। यदि हम बडे कही बैठे बातें कर रहें हों और तुमसे वहांसे चले जानेको कहें तो तुम्हें चले ही जाना चाहिये। हमारी बातें जानकर तुम हमारी कमजोरी नहीं मिटा सकते। किन्तु तुम्हारा तो कोअी भी पत्र या बात असी न होनी चाहिये, जिसे तुम बड़ोके सामने बेघड़क होकर न रख सको। सबसे अच्छा तो यह है कि लड़के और लड़कियोंके बीच वर्गमें या वर्गसे बाहर किसी भी जगह बड़ोंकी गैरहाजिरीमें बातचीत ही न हो। लड़कोंके निजी कमरेमें जैसे कोअी दूसरा लड़का जाकर बैठता है, पढ़ता है, चर्चा करता है, बातें करता है, वैसे लड़की जाकर बातचीत, चर्चा या पढ़ाअी नहीं कर सकती। बड़ोंकी मौजूदगीमें — जैसे प्रार्थनामें — लड़किया लड़कोंको पानी पिलायें, उनसे बातें करें, तो जिसमें किसी भी तरहकी स्वावट नहीं हो सकती। बहा तो लड़कियोंका सबसे पानी पिलाना फर्ज है। किन्तु बहा भी मर्यादा जरूर रखनी चाहिये। बहा यह सावधानी रखनी चाहिये कि स्पर्शदोष न होने पाये। बडे लड़कोंके साथ बड़ी लड़कियोंके स्पर्शसे विषय-वासना जाग्रत हो उठनेकी बड़ी संभावना

गृहीत है। अतएव यह मायकाजी रखनेकी बड़ी जरूरत है कि अति लज्जास्पद स्थिति कभी न होने पावे।

हमें यदि देखनेका करनी ही है, तो मैं दिन-दिन यह अनुभव करता जा रहा हूँ कि बीरोंकी रक्षा बहुत जरूरी है। तुम्हारे अति निर्मात्य जैसे शरीरोंमें क्या काम ले सकता है? किसीके शरीर पर मांग तो मानो है ही नहीं। बीरोंकी रक्षा न करनेके कारण ही तुम्हारे शरीर अतिने निर्वन है। तुम जब अपने बीरोंकी रक्षा करके अपना शरीर बनाओ। जब तक शरीर कमजोर है, तब तक ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब फिर धूमका आशय तो हो ही क्या सकता है? जोशी धन्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, झूठा आदमी भी कर सकता है, किन्तु जो बलवान नहीं पायगा, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हम पुराणोंमें जान सकते हैं कि जो बड़े-बड़े राजा बादलों तो कामके पुत्र ही बन गये थे, उन्हें भी ज्ञान-प्राप्तिके लिये बलवानका प्राप्त करनेका जरूरत पड़ी थी। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शरीर बड़िया होना चाहिये, अतएव सिद्ध करने जैसी कोशिशें बाज ही नहीं। अतएव तुम्हारे शरीर तो मैं राधाओं जैसे ही बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर सुधारनेका सब प्रयत्न करते हुये भी मैं तुम्हारे शरीर शौक्यवर्गी जैसे नहीं देख सकता, क्योंकि अतएव हमारे बाप-दादोंका दोष है। परन्तु अब भी बीरोंकी रक्षा की जाय, तो फिर अंक बार हनुमान पैदा हो सकते हैं। अतएव शरीर लड़की जैसा है, वह क्षमाका गुण क्या धारण कर सकता है? अपना आदमी तो इतने मारे दब जायगा। मुझे अभी शौक्यवर्गी तमाका मारे तो मैं उन्हें क्या माफी दूँ? यदि उन्हें कुछ न करूँ तो मैं दब गया कहा जायगा। मैं माफी तो रसिकको दे सकता हूँ। अतएव मैं तुमने कहेगा कि यदि तुम्हें क्षमावान और सत्यवादी बीर बनना हो, तो तुम्हें बीरोंकी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये। मैं जो अभी अस्कायन बरसका बूढ़ा होने पर भी अतना जोर दिखा रहा हूँ, धूमका कारण सिर्फ बीरोंका ही है। यदि मैं पहलेसे ही बीरोंकी रक्षा कर सका होता, तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आ सकता कि आज मैं कहां बुढ़ता होता। मैं यहां बैठे हुये सब माता-पिता अभिभावकोंसे कहता हूँ कि आप अपने लड़के-लड़कियोंको बीरोंकी रक्षा पूरी मुविषा दें। उनसे न रहा जाय और वे आपसे आकर कहें कि 'मैं नहीं रहा जाता, आप हमारी शादी कर दीजिये, तभी आप बुढ़ती

शादी करें। यह बात नहीं है कि मनुष्य प्राचीन समयमें ही ब्रह्मचारी रह सकत
थे। लाई किचनर ब्रह्मचारी था — अविवाहित था। मैं यह नहीं मानता कि
वह और नहीं अपनी विषय-वासना नृप्त कर आता होगा। अमने ऐसा निश्चय
कर लिया था कि फौजमें सब ब्रह्मचारी और अविवाहित लाग ही जायें —
यानी गठे हुए शरीरके आदमी आये, अविवाहित किन्तु व्यभिचारी नहीं।
असलिये मैं आप सब बड़ोंसे प्रार्थना करता हूँ कि अिम डरके मागे कि बादमें
जोड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने लड़के-लड़कियोंकी शादी जल्दी न कर देना।
वे स्वयं आपसे कहने आये तब तक राह देखना। मुझे भगवान् हूँ कि अम
समय ईश्वर बैठे होगा और वह वरको योग्य कन्याम और कन्याका योग्य
वरसे मिला देगा।

लड़के-लड़कियोंको अेक बात और कह देना चाहता हूँ। और वह यह
कि जिन लड़के-लड़कियोंने अेक गुरुको माना है, अेक गुरुके पाम विद्याभ्यास
रिया है, वे भात्री-बहन हैं। अुन दोनोंको भात्री बहन होकर ही रहना चाहिये।
अिन दोनोंके बीच भात्री-बहनके सिवा और किसी भी तरहका व्यवहार या
संबंध नहीं हो सकता। अिस शाला और आश्रममें रहनेवाले तुम सब भात्री-
बहन हो। अिस दिन यह सम्बन्ध या नाता टूट जायगा, अुम दिन मुझे
यह आश्रम या शाला समेट लेनेमें अेक क्षणकी भी देर नहीं लगेगी, अुम
समय मैं लोकलाजकी भी परवाह नहीं करूंगा। तुम मुझे विश्वास दिला दोगे
कि तुम लोगोंमें भात्री-बहनका नाता बना रहेगा, तो ही मैं यह प्रयोग निडर
होकर चलाऊंगा; और तभी मैं दूसरी लड़कियोंको यहां लाऊंगा। अभी अेक
सम्जन यहां आना चाहते हैं। अुनकी अेक बारह सालकी लड़की है। अितनी
बड़ी लड़की तो हममें काफी अुम्रकी मानी जानी है और अुमका ब्याह कर
दिया जाता है। असलिये तुम मुझे निर्भय बना दो, तो ही मैं अिन मञ्जन-
को निर्भय कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यहां आपकी लड़कीके
शीलकी रखा होगी और आप अुसे जैसी शिक्षा देना चाहेंगे वैसी दे सकेंगे।
यह प्रयोग अैसा है कि मैंने जो नियम बताये हैं, वे अक्षरशः पाले जाय, तो
ही लड़कियोंके माता-पिता या अभिभावक निश्चिन्त रह सकते हैं और आश्रममें
रहनेवाले बड़े आदमी और शिक्षक निडर होकर यह प्रयोग कर सकते हैं। वे
लोग शक्ति रहकर लड़कियोंके पीछे-पीछे फिरते रहें, तो यह दोनोंके अिजे
दुप ही होगा।

जिसे ऐसा लगता हो कि अब मुझसे नहीं रहा जाता, मेरी विर-वासना अितनी ज्यादा बढ़क मुठी है कि मैं उसे काबूमें नहीं रख सकता, उसे तुरन्त यहाँसे चला जाना चाहिये; परन्तु आश्रमको कलंक नहीं लगाना चाहिये और ऐसे पवित्र प्रयोगको खतम नहीं करना चाहिये। बाब्रिलमें तो यहाँ तक कहा है कि 'तुम्हारी आँख बंद न रहे, तो तुम ब्रह्ममें मुझे घुसेड़ देना।' मुझे असा नही लगता कि मेरी ऐसी नीवत आवेगी। किन्तु मेरी ऐसी हालत हो जाय, तो मैं हूँ और यह साबरमती है।

किसीकी विषय-वासना जाग गयी हो या न जागो हो, सबको जो कुछ मैंने कहा उसका अच्छी तरह मनन करके पालन करना चाहिये। जीस्वरने जो भेद कर दिया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। जिस भेदको कायम रखनेसे ही जिनकी विषय-वासना जाग्रत हो गयी हो उनकी — और जिनकी न हुई हो उनकी तो और भी आसानीसे — विषय-भोगकी विच्छा काबूमें रह सकती है। मैंने कभी बार कहा है, फिर भी अक बार मुने यहाँ दोहरा देता हूँ कि मुझे ब्रह्मचर्य पालनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। अितना परिश्रम करके ब्रह्मचर्य पालनेवाला दूसरा कोई आदमी मेरे देगनेमें अभी तक नहीं आया। जिसने अक बार भी विषय-भोग कर लिया है, उसके लिये फिर वीर्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अिमलिये तुम शुरूसे ही विषय-भोगमें न पड़ना। जिन्हें ऐसा लगता हो कि हमारी अिच्छा जाग गयी है, उन्हें वहीसे अूनको दबा देना चाहिये। और जिनकी नही जागी हों, उन्हें अिमके लिये कोई सास परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सचेत रहना चाहिये कि अिच्छा जागने न पावे। जो वीर्यकी रक्षा करेंगे, वे ही देशसेवक बन सकेंगे; और लड़कियाँ भी अुत्तमने अुत्तम गृहिणी तो ब्रह्मचर्यका पालन करके ही बन सकेंगी। जो अक पत्निकी ही नही बल्कि मारी देसकी, मरीच और दुःखी लोगोंकी सेवा करना है, अुगे कौन अच्छीने अच्छी गृहिणी नहीं बहेगा?

दुसरी बात यह भी तुममें कह देना चाहता हूँ कि मारी पोताक ब्रह्मचर्यके पाठनमें मददगार होती है। किन्तु यह मदद बहुत थोड़ी होती है। मारीके काटे पहनकर भी कोई आदमी शूब पाप करनेवाला हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि शूब लड़क-मड़ककी पोताक पहननेवाला मनुष्य गुरु ब्रह्मचारी हो। मैं अंगे आदमीकी पूजा करूँगा, किन्तु मारीके

कपड़े पहनकर कोभी आदमी पाप करता हो और मेरे पास आवे तो मैं थुने फटकारकर निकाल दूंगा। परन्तु हम भड़कीली पोशाक पहनकर सुन्दर दीखनेका प्रयत्न हरगिज नहीं कर सकते। ब्रह्मचारीको यदि अपना बाहरी स्वरूप बताना है, तो सिवा भीश्वरके और किसीको नहीं बताना है। और भीश्वर हमें नंगी हालतमें भी देखता है। तो फिर अच्छे कपड़े पहनकर हमें सुन्दर दीखनेका क्यों प्रयत्न करना चाहिये? असली रूप तो अपने गुणोंसे ही झलकता है। अपनी छाप गुणवान होकर डालनी चाहिये, रूपवान होकर नहीं। कपड़े सिर्फ शरीरको ढंकनेके लिये ही पहने जाने चाहिये; और शरीर मोटी खादीसे अुत्तमसे अुत्तम ढंगसे ढंक सकता है। बड़े यदि खुद खादीके कपड़े न पहन सकते हो, तो भी उन्हें बच्चोंको तो खादी ही पहननेकी आदत डलवानी चाहिये। जो मा यह मानकर खुश होती है कि बच्चोंको अच्छेसे अच्छे कपड़े पहनानेसे वे सुन्दर दीखते हैं, वह मा मूर्ख है। अच्छे कपड़ोंसे जितना ज्यादा रूप क्या निखरता है? और निखरता भी हो तो उससे ज्यादा क्या? मेरी लड़कीका रूप देखकर ही कोभी उससे शादी करने आवे, तो मैं उसे धिक्कार कर निकाल दूंगा। जो मेरी लड़कीके गुण देखकर शादी करने आवेगा, उसीसे मैं उसकी शादी करूंगा। यदि सुन्दर दिखायी देना है तो तुम्हें भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिये, बल्कि अपने गुणोंको बढ़ाना चाहिये। यदि तुम सद्गुणी बनोगे तो जरूर सुन्दर दिखोगे और जहां जाओगे वही तुम्हारा मान होगा।

अब मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने लायक कोभी बात रह गयी है। मुझे जो कुछ तुम्हें कहना था वह मैंने कह दिया। जो कहा है वह अमूल्य है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह तुम न समझे हो, तो बड़ोंसे या शिक्षकोंसे समझ लेना। क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है, वह छोटे बच्चोंको भी अच्छी तरह समझकर ध्यानमें रखना है। तुम सब अम पर सूब विचार करो, विचार करके जितना हो सके अम पर अमल करो और मुझे भैंसों सुविधा कर दो कि मैं निर्भय होकर लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग सकल कर सकूँ।

(मूल 'मथपूजा' से)

स्वाभिमान और शिक्षा

['जूनागढ़ का गायलपन' शीर्षक लेखने ।]

जूनागढ़ के बहादुरीन कठिने के मिठी विद्यार्थियों को बहाके नवाब साहब द्वारा निकलवा देने की खबर पुरानी हो गयी है। . . . किन्तु यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि काठियावाड़ी विद्यार्थियों का अपने साधियों के प्रति क्या कर्तव्य है। काठियावाड़ के लोग घरीर में मजबूत हैं, बहादुर भी बहाने हैं। उनकी महनशक्ति की मरहता की जानी है। अंसी हालत में क्या काठियावाड़ी विद्यार्थी अपने मिठी भात्रियों का अपमान सहकर बैठ सकते हैं? मुझे लगता है कि यदि मिठी विद्यार्थियों को वापस न बुला लिया जाय, तो काठियावाड़ी विद्यार्थियों का यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वे कॉलेज छोड़ दें।

वे ऐसा करें तो शायद यह कहा जायगा कि बेचारे विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब होगी। किन्तु मैं कहूंगा कि अंसे समय वे कॉलेज छोड़ें त्रिमीनें उनकी सच्ची पढ़ाई है। जो पढ़ाई स्वाभिमान न सिखावे वह पढ़ाई कैसी? नौका पड़ने पर दुःख बुझकर भी अपने साधियों का मान बचाना चाहिये। उन्हें अन्याय से बचाना पुरपाय है।

हम मनुष्य बनें, यह पहली पढ़ाई है। मनुष्य ही अक्षरज्ञान के लायक है। जो मनुष्यत्व खो बैठता है, वह पड़कर क्या करेगा? अक्षरज्ञान से मनुष्यत्व नहीं आता। जिसके सिवा, कॉलेज के विद्यार्थी बच्चे नहीं कहे जा सकते। यह नहीं माना जा सकता कि वे स्वतंत्र विचार करने के लायक नहीं। जिसलिसे मैं आशा करता हूं कि यदि मिठी विद्यार्थियों के साथ न्याय न हो, तो हरजके काठियावाड़ी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देगा।

यह प्रश्न होगा कि फिर क्या किया जाय। सम्भव है जिन विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में न लिया जाय। ले लिया जाय तो सम्भव है उनके पास फीस देने के लिसे रुपया न हो। यह मुसीबत सहने में ही कॉलेज छोड़ने की कीमत है। यदि कॉलेज पास की तरह भुग जाते, तो उनकी कोश्री कीमत न होती और न मिठी विद्यार्थी निकाले ही जाते।

त्यागी विद्यार्थी मेहनत करके अपनी पढ़ाई घर पर कर सकते हैं। उनके लिसे भुक्त शिक्षा का प्रबन्ध हो सकता है। आत्रकल अंसे परोपकारी

शिक्षक मिलना मुश्किल नहीं, जो अैसे विद्यार्थियोंको मदद देना अपना फर्ज समझे। यदि विद्यार्थी अपना पहला फर्ज अदा करेंगे, तो अुसीमें से अिस अन्यायमे निपटनेका रास्ता निकल आयेगा। अपने सामने आये हुअे फर्जको पूरा करते समय आगेका विचार न करनेका नाम ही निष्काम कर्म है और वही धर्म है।

नवजीवन, ११-७-'२०

६

कसौटी

रीलेट कानूनका विरोध करनेके आन्दोलनके समय विद्यार्थियोंके विषयमें जो कुछ हुआ, वह दोहराया जा रहा है। अुन अमूल्य दिनोमें अेक विद्यार्थीने मुझे पत्रमें लिखा था कि मुझे पाठशालासे निकाल दिया गया है, अिसलिअे आत्महत्या करनेको जी चाहता है। अिस बार अेक विद्यार्थी लिखता है:

“ . . . के विद्यार्थियोंने जन्मभूमिकी पुकार सुनी और अुसे मान दिया। ३ तारीखको हमने हड़ताल रखी। हमारी अिस हिम्मतके लिअे हममें से हरअेकको दो-दो सप्ता जुरमाना हुआ है। गरीब विद्यार्थियोंकी फीसकी माफी, आधी माफी और छात्रवृत्तिया बन्द होने लगी हैं। कृपा करके आचार्य श्री . . . को अिस बारेमें पत्र लिखकर या 'यंग अिण्डिया' के जरिये समझाअिये। अुन्हें कहिये कि हम कोअी धोर और पइयंत्रकारी नहीं और न हमने कोअी अंसा काम किया है। हमने भारतमाताकी पुकार सुनकर अुसे मान दिया है और माताको बदनामीसे बचानेके लिअे हमसे जो कुछ हो सकता था सो किया है। अुन्हें बताअिये कि हम नामई नहीं हैं। कृपया हमारी मदद कीजिये। ”

आचार्यको लिखनेकी सलाह अंसी नहीं जिसे मैं मान सहूं। यदि अुन्हें अपनी जगह पर रहना है, तो अुन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा न? जब तक शिक्षाक्षी संस्थाअें सरकारके आश्रय पर आधार रखेंगी, तब तक ये सरकारको भ्रष्टकृत करनेके ही नाम आयेंगी। और जो विद्यार्थी या शिक्षक सरकारके खिलाफ जनताकी हलचलोंमें भाग लें, अुन्हें अिमबा ननीश समझ लेना चाहिये और स्कूलसे निकाल दिये जानेकी जोखिम अुठानेके लिअे तैयार

रहना चाहिये। देगमेवाकी दृष्टिसे विद्यार्थी लोग जनताकी रायके साथ धेड़ हूँ। यह अन्होंने ठीक ही किया और यह अनरी बहादुरी है। यदि भारत-माताकी पुर्गा अन्होंने न मुनी होती, तो वे देगमक्तिसे मानी होने या अगमि भी बुरे आशयके साथ उदगमि जाते। सरकारकी दृष्टिसे अन्होंने जरूर बुरा किया और अगमि पुर्गा आने गिर पर किया। विद्यार्थी दो पाँड़ों पर बेर-गाय गगाय मरी हो गकने। यदि अन्होंने जनताके दरको आना दर बना लिया है, तो अिन स्कूँमें मिक्नेवाकी विद्वताकी देगके कामके मानने कोअी गिनती न होनी चाहिये, और जब वह देगके मनेके मिलाक जाती हो, तो बेरक अमवा त्याग कर देना चाहिये। १९२० में ही मने यह चीज माक देव ली थी और अगमि बादके अनुभवमे मेरी यह राय पक्की हो गयी है। अिनके बराबर दूसरा कोअी सही-मजामन और गौरवमय रास्ता है ही नहीं कि विद्यार्थी अिन सरकारी स्कूँको किमी भी कीमत पर छोड़ दें। अिमके बाद हमारे दरजेका रास्ता यह है कि सरकार और जनताके रास्तेमें विरोध सड़ा हो, अंस हर मोके पर स्कूल या कॉलेजमे अलग किये जानेके लिजे तैयार रहें। दूसरी जगहोंके विद्यार्थियोंकी तरह सरकारके खिलाफ बगावत करनेमें वे अगुआ न बनें, तो अन्हें अन्त तक पक्के और सच्चे सिपाही तो बनें ही रहना चाहिये; भारतमाताकी आज्ञा माननेमें अन्होंने जो हिम्मत दिखायी, वंसी ही हिम्मत अंसका फल भोगनेमें भी दिखानी चाहिये। अिन स्कूँमें अन्हें निकाल दिया गया है, अुनमें भरली होनेका प्रयत्न करके शर्म और स्वाभिमान-भंगके भागी कोअी न बनें। यदि पहली ही कसौटी पर वे पूरे न अुत्ते, तो अुनकी दिखायी हुअी बहादुरी बहादुरी नहीं, बल्कि मड़ी बाहवाही लूटना होगा।

मुझे कहा जाता है कि हड़तालसे पहलेके दिनोंमें विद्यार्थियोंने विलायती कपड़ा छोड़ दिया और बड़ी तादादमें छादी धारण की। 'यह दो पड़ोस समाया था'—अंसा कहनेका या बाहरके दबाव या भीतरी लालचके बरा होकर जैसे अंक पलमें विलायती कपड़ा छोड़ा वैसे ही पल भरमें छादी भी छोड़ दी, अंसा कहनेका मोका न आने देना। मेरे विचारसे अिम देशके लिजे विलायती कपड़ेका मतलब विदेशी राज्यका जुआ ही है। अितनी-सी बाउ स्वयंसिद्ध सिद्धान्तके रूपमें मान ली जाय, तो कितने सुन्दर परिणाम निकलें?

अक गज्जने मुझे अक अगवाकी बनरन भेजी है। अगमें अमेरिकामें लड़कों बड़े हुअे अराधोंके बारेमें और लड़कियोंमें फेंगी हुअी अनुचित आसना-नृत्तिके बारेमें बड़ी ही बपकी पैदा करनेवाली हकीकतें दी हैं।

अिनमें से अक हकीकत यह है कि चार बगमें अक लड़केको अगकी माने दियासनाअीने सेलने न दिया, अिनने पर ही अगने माको गोनीसे मार डाला। पुन्नि जब पढ़ने आनी, सो वह अग भी नहीं बबराया। 'अुमे भी गोनीने अुदा देनेकी' घमकी दी और जब बारोनर अगसे सजाल पूछने लगा, तब अुयवा दिमाग अिनता फिर गया कि अगने अडालने सामने पैदा की हुअी चीजोंमें से अक छुरी अुआपी और बारोनरको मारनेकी लपका। बहने हैं कि अमेरिकामें छापर ही कोअी दिन अंगा जाना होगा, जब किमी लड़के या लड़कीने कोअी अराध न किया हो। यह भी कहा जाता है कि अमेरिकाके अधिनर कठिजोंमें आत्महत्या-समितिया या अग्रापी टोलिया होती हैं। और अिन हकीकतका ज्यादा दु मदायी भाग यह है कि बहुतसी लड़किया—लड़कियाँके मास कॉलेजोंमें पढ़नेवाली भी—अिननी भटक गयी हैं कि बाहर वहीं अपनी वातना पूरी करनेकी तलाशमें भाग तक जाती हैं।

अिन जमानेमें अगवार पढ़नेवालोंको तेज और मनसनीदार सुराक देनेके लिअे, किस्म गइनेके लिअे, सन्नी हकीकतें न मिउने पर बलिन बातें जोड लेते हैं। अंगी हालउमें अतवारोंमें मिलनेवाली अिन हकीकतोंका चार मने अुपर बडाया है, अुनको पूरी तरह सक्की मान लेना मुत्किल है। किन्तु अतिशयोक्ति सो पीगदी निकाल दें, तो भी अिनमें कोअी शक नहीं कि अमेरिकामें लड़के और लड़कियोंमें बाल-अराध और स्वच्छन्दता अितने बड गये हैं कि अिन अराधों और स्वच्छन्दताके लिअे जो सम्पना जिम्मेदार है, अुम सम्पतासे हमें सावधान ही रहना चाहिये। अितने ज्यादा बाल-अराध होने पर भी पश्चिमका जीवन टिका हुआ है—यह भी कहा जा सकता है कि अक तरहकी प्रगति कर रहा है—यह बात तो माननी ही पड़ेगी। और यह भी मानना होगा कि पश्चिमके सवाने लोग अिस बुराअीसे अपरिचित नहीं हैं। अितना ही

नहीं, जिनका मुकाबला करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं। फिर भी हमें जिनका निर्णय करना है कि अंगी सम्मताकी अंगी नराल करना चाहिये या नहीं। समय-समय पर पश्चिमकी जो हकीकतें हम तक पहुँचती हैं, उन्हें देवकर जरा ठहरना चाहिये और अपने दिमन पूछकर देख लेना चाहिये कि अंगी हालतमें क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी ही सम्मताने बिाटे रहें और हमें जो थोड़ा ज्ञान मिला है, अपने प्रसंगमें हमारी सम्मतामें रहे दोनोंको दूर करके भुगता भ्रान्तर कर दें? क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि यदि पश्चिमके पाग भुगती सम्मताने पैदा होनेवाले सभी भयंकर प्रदन हल करनेको मौबूद है, तो हमारे पास भी हल करनेके लिये कोई कम गनीर प्रदन नहीं है।

जिन जगह जिन दो सम्मतानोंके गुण-दोषोंकी तुलना करना थायद बेकार नहीं तो गैरजरूरी अवश्य है। हां मकता है कि पश्चिमने अपने वातावरणके अनुसार जिन सम्मताना निर्माण किया हो और जिन तीरह हमारी सम्मता हमारी परिस्थितिके अनुकूल हो, और दोनों सम्मताने अपनी-अपनी जगह अच्छी हों। फिर भी अतना तो निडर होकर कहा जा सक्ता है कि जिन अपराधों और स्वच्छंदताका मैंने वर्णन किया है, वे हमारे यहां लगनय असभव है। मैं मानता हूं कि जिसका कारण हमारी शान्तिपरायण शिक्षा और हम पर बचनसे रहनेवाला आसपासका अंकुश है। शान्तिपरायण शिक्षा बहुत बार जो नामर्दी पैदा होती है और पीड़ी दर पीड़ी चले आनेवाले अंकुशमें जो दास्यवृत्ति पैदा होती है, उनसे किसी भी तरह बचना चाहिये। नहीं तो हमारी प्राचीन सम्मता जिस जमानेके पागलपनकी बाड़में बह जायगी और खतम हो जायगी। आधुनिक सम्मताकी खात निसानी यह है कि बुधने मनुष्यकी जरूरतें बेहद बढ़ा दी हैं। प्राचीन सम्मताका लक्षण यह है कि जिन जरूरतों पर वह कड़ा अंकुश लगाती है और उन्हें कड़ी मर्यादामें रखती है। आधुनिक या पाश्चात्य सम्मताके जिस लक्षणकी सच्ची जड़ परलोकके विषयमें और जिसलिये औषधके विषयमें जीती-जागती थडाके अभावमें रही है। प्राचीन या पूर्वकी सम्मताका मूल स्वर्गके प्रति और औषधरी शक्तिकी हस्तीके प्रति हमारे रोम-रोममें रमी हुआ थडा है। जिन हकीकतोंका सार मैंने ऊपर दिया है, वे पश्चिमके अंधी नकलके खिलाफ हमें (लें तो) मिली हुआ चेतावनी है। अंसी अंधी नकल हम भारतके सहरी जीवनमें और खास तौर पर पड़े-लिसे लोगोमें देखते हैं। आजकलकी खोजबीनके कुछ तात्कालिक और चमकते हुए

परिणाम अितने मादक हैं कि अुनका विरोध करना अमंभव हो जाता है। किन्तु मनुष्यकी जीन अिनके खिलाफ लड़नेमें ही हैं, अिस बारेमें मुझे जरा भी राक नहीं। यह खतरा हमारे सामने हर समय मौजूद रहता है कि हम वही पल भरके भोगके खातिर शाश्वत कल्याणको न छोड़ दें।

मन्वीवन, ५-६-२७

२

मैं हजारों विद्यार्थियोंके सन्धकमें आया हूँ। मैं विद्यार्थियोंका दिल पहचानता हूँ, विद्यार्थियोंकी मुश्किल सदा मेरे सामने रहती है, किन्तु मैं विद्यार्थियोंकी कमजोरी भी जानता हूँ। अुन्होंने मुझे अपने हृदयमें घुसनेका अधिकार दिया है। जो बानें वे अपने माना-रिनामे बहनेको तैयार नहीं वे मुझे बहने हैं। मैं नहीं जानता कि अुन्हें बिग तरह आश्वासन दू। मैं तो सिर्फ अुनका मित्र बन सकता हूँ, अुनके दुःखमें हिस्सा बटानेका प्रयत्न कर सकता हूँ और अपने अनुभवसे अुन्हें कुछ सदा दे सकता हूँ। वैसे अिम दुनियामें मनुष्यके लिये अीश्वर जंगा कोअी मक्का सहायक नहीं। और अीश्वरमें थडा न रहने जैसी, धानी नास्तिक बन जाने जंगी दूगरी कोअी भी सुजा नहीं। मुझे सबसे बडा दुःख यह है कि हमारे विद्यार्थियोंमें नास्तिकता बढ़ी जाती है और थडा पटती जाती है। जब मैं हिन्दू विद्यार्थीसि मिलता हूँ, तब कहता हूँ कि तुम इादामन अपो, अिममें तुम्हारी चित्तगुडि होगी। किन्तु वह कहता है: मुझे मालूम नहीं कि राम बोन है, किणु बोन है। जब मैं मुसलमान विद्यार्थीसि कहता हूँ कि तुम कुरान पढ़ो, तुदासे इरो, घमण्ड न करो, तो वह कहता है कि मैं नहीं जानता सुदा कहा है, कुरानको मैं समझता नहीं। अेने लोगोतो मैं वैसे समझाऊँ कि तुम्हारे लिये पहला बरम चित्तगुडि है। हमें जो विद्या मिलनी है वह यदि हमें अीश्वरने बिमुग करदी है, तो वह विद्या हमारा क्या भला करेगी? और दुनियाका क्या भग करेगी?

मन्वीवन, ७-८-२७

ज्ञानका बदला दो

१*

"मैं यह सोच रहा हूँ कि जिन बड़े भारी कारखानों में मेरी जगह बर्बाद है," अतिना कहकर गोपीजी बरा रूके। फिर कहने लगे, "मेरे बेटा देहानी तो यहाँ आकर दातों तले अंगुली दवाने लगेगा। मैं तुम्हारे नाने क्या बात कहूँ? ये जो बड़ी प्रयोगशालाओं और विज्ञानीकी मशीनें यह दिशाजी देती हैं, वे किनके प्रयासों पर चली हैं? ये करोड़ों आदमियोंकी बेगारके सहारे चलती हैं। टाटाके ३० लाख रुपये वहीं बाहरने नहीं आये। मैंभूरेके राजा जो अपार धन दे रहे हैं, वह भी प्रयास ही धन है। 'बेगार' शब्दका मैं जान-बूझकर उपयोग करता हूँ, क्योंकि जो लोग कर देकर जिन मस्याका सब चला रहे हैं, उन्हें तुम पूछो कि 'क्या हम जैसी सस्था बनानेके लिये तुम्हारा धन संचय करें? जिनने अभी तो तुम्हें कोसी लाभ न होगा, परन्तु आगे चलकर तुम्हारे बाल-बच्चोंको लाभ होगा,' तो क्या वे तुमसे हाँ कहेंगे? हरगिज नहीं। जिनलिये अन्नकी मजदूरी बेगार है। परन्तु हमने किम दिन लोगोंका मत देनेकी परवाह की है? हम तो मत देनेके हक्के बिना कर न देनेका नारा पुकारते हैं, किन्तु अने जिन लोगोंके लिये लागू नहीं करते। यदि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और तुम्हें असा लगे कि जिन लोगोंको कोसी हिस्सा देना है, तो तुम्हें मानून होगा कि जिस आलीशान भवनका उपयोग करनेके बाद भी विचार करनेके लिये अक और पक्ष रह जाता है। तब तुम गरीबोंके लिये अपने दिलमें अक छोटासा नहीं, बल्कि लंबा-चौड़ा कोना रखोगे; और असे पवित्र तथा स्वच्छ रखोगे, ताकि जिन गरीबोंकी मेहनतसे यह सब अपार संचय चलता है, अन्नकी भलायिके लिये तुम अपने ज्ञानका उपयोग कर सको।

*

*

*

"तुमसे मैं मामूली अपड़ और नासमझ आदमीकी अपेक्षा वहीं ज्यादा आशा रखता हूँ। तुमने जो कुछ दिया है, वही देकर संतोष न कर लेना और यह कहकर निश्चिन्त न हो जाना कि 'अब हमें कुछ भी करना बाकी

*बंगलोरकी विज्ञानशालाके विद्यार्थियोंने जो थैली भेंट की थी, अन्तर्गत जेताबमें दिया गया भाषण।

नहीं रहा। चलो टेनिस-बिलियर्ड खेलें।' किन्तु बिलियर्ड या टेनिस खेलनेसे तुम्हारे छातेमें नामेकी रकमका जोड़ जो रोज बढ़ता जा रहा है उसका ध्यान रखना।

"किन्तु धर्मकी गायके कही दात पूछे जाते हैं ?' जिसलिजे धन्यवाद-सहित तुमने जो कुछ दिया है, उसे स्वीकार करता हूँ। मैंने जो प्रार्थना की है, उसे दिलमें रखना और उस पर अमल करनेका प्रयत्न करना। गरीब स्त्रियोंकी बनायी हुयी खादी पहननेसे न डरना। जिसका भी डर न रखना कि तुम्हें तुम्हारे सेठ निकाल देंगे। सेठसे कहना कि 'मेरे पहनावेकी तरफ न देखकर मेरे कामकी तरफ देखिये; और यदि आपको न जंचे तो मैं चला जाऊँगा, परन्तु मेरे जैसा बफादार और भीमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा।' मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आग्रह पर डटे रहकर दुनियाके सामने स्वाभिमानसे खड़े रहो। धनकी खोजमें गरीबोंकी सेवाकी गतिको ठण्डी न होने देना। तुम जो वायरलेस या बेतारके तारका यंत्र देख रहे हो उससे नहीं बड़ा वायरलेस दिलके भीतर बनाओ, जिससे करोड़ों लोगोंके साथ तुम्हारा संबंध अपने आप हो जाय। यदि तुम्हारी सारी खोजोंका अद्देश्य देशकी और गरीबोंकी भलाई न हो, तो तुम्हारे सारे कारखाने, श्री राजगोपालाचार्य तो मजाकमें ही कहते थे, सचमुच शैतानके कारखाने ही बन जायेंगे।"

नवजीवन, २४-७-'२७

२

[कलाचीके विद्यार्थियोंके सामने दिया गया भाषण।]

विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोंसे मैं कहता हूँ कि सीखनेकी पहली चीज नम्रता है। जिनमें नम्रता नहीं आती, वे विद्याका पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते। फिर भले ही उन्होंने डबल फास्ट ब्लास या पहला नम्बर लिया हो तो भी क्या हुआ ? परीक्षा पास कर लेनेसे ही पार नहीं गुतरा जाता। उससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह शादी भी हो सकती है। किन्तु विद्याका सदुपयोग करता हो, विद्याधनको सेवाके ही लिजे खर्च करता हो, तो नम्रताकी मात्रा दिन-दिन बढ़नी चाहिये। उसके बिना सेवा नहीं हो सकती। बी० अ० आनर्स या अजीनियरीवा पमंड करनेवाले बहुतेरे विद्यार्थियोंको मैं जानता हूँ। गावके लोग अँसे लोगोंकी तरफ आस भुठाकर भी

और यह जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखानो। विद्यार्थी-दशामें बहुत ज्यादा विद्यार्थी अपनेमें अुदात्त भावनायें पैदा कर लेते हैं, किन्तु यह जानने लायक और दुःखकी बात है कि पढाई पूरी हो जानेके बाद ये भावनायें गायब हो जाती हैं। अुनका बहुत बड़ा भाग पेट भरनेका साधन ढूढता फिरता है। जिसमें कुछ न कुछ खराबी जरूर है। अेक कारण तो साफ ही है। जिन जिन शिक्षासास्त्रियोंका विद्यार्थियोंसे कुछ भी काम पडा है, वे सब समझ गये हैं कि हमारी शिक्षा-पद्धति दूषित है। अुसका देशेकी जरूरतोंके साथ मेल नहीं है। कंगाल भारतके साथ तो अुसका मेल बैठता ही नहीं। पाठशालाओंमें जो शिक्षा दी जाती है, अुसका घरके जीवन और देहाती जीवनके साथ कोअी मेल नहीं। किन्तु यह सवाल अितना बड़ा है कि मुझे डर है कि तुम और मैं अिसे अैसी समामें हल नहीं कर सकते।

हमें विचार यह करना है कि आज जो वस्तुस्थिति है, अुसमें देश-सेवाके लिये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं और हम क्या ज्यादा कर सकते हैं। जिस सवालका जवाब जो मुझे मिला है, और जिस बारेमें जिन विद्यार्थियोंको चिन्ता है अुन्हें भी मिला है, वह यह है कि विद्यार्थियोंको अन्तराुद्धि करके अपने चरित्रकी रक्षा करनी है। चरित्रशुद्धि ठोस शिक्षाकी बुनियाद है। मैं हजारों विद्यार्थियोंसे मिला हूं। विद्यार्थियोंके साथ मेरा हमेशा पत्रव्यवहार होता रहता है, जिसमें वे अपनी गहरीसे गहरी भावनायें मेरे सामने रखते हैं और मेरे पास अपने दिल खोलते हैं। जिन सब बातोंसे मैं साफ तौर पर देख पाया हूं कि अभी जिसमें बड़ी मजिलें तय करनी हैं। मुझे भरोंसा है कि तुम पूरी तरह समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हू। हमारी भाषाओंमें 'विद्यार्थी' के लिये दूसरा सुन्दर शब्द 'ब्रह्मचारी' है। विद्यार्थी शब्द तो नया गडा हुआ है। वह 'ब्रह्मचारी' की कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम 'ब्रह्मचारी' शब्दका अर्थ पूरी तरह समझते होंगे। जिसका अर्थ है अीश्वरकी खोज करनेवाला, अैसा आचरण करनेवाला कि जिससे जल्दीसे जल्दी अीश्वरके पास पहुंचा जाय। दुनियाके सारे बडे-बडे धर्मोंमें चाहे जितने भेद हों, परंतु जिस तात्त्विक वस्तुके बारेमें सभी अेक बात कहते हैं; और वह यह कि मैंला दिल लेकर अेक भी स्त्री या पुरुष अीश्वरके सिंहासनके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, परमब्रह्मको नहीं पहुंच सकेगा। हमारी सारी विद्वत्ता, वेदपाठ, संस्कृत, लेटिन और ग्रीक भाषाओंका

शुद्ध ज्ञान हमारे हृदयोंके प्रकाशित करके पूरी तरह शुद्ध न कर सके तो वह सब बेकार है। चरित्रकी शुद्धि ही सारे ज्ञानका ध्येय होना चाहिये।

सिमोगामें अंक अंग्रेज मित्र, जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, मुझमें मिलने आये। उन्होंने मुझसे पूछा कि 'यदि भारत सचमुच अध्यात्म-परम देश है, तो विद्यार्थियोंमें औरवरके ज्ञानके लिये सच्ची लगन क्यों नहीं पायी जाती? बहुतसे विद्यार्थियोंको तो यह भी पता नहीं कि भगवद्गीता क्या है? यह कैसे?' जिन मित्रकी बतायी हुयी स्थितिका जो असली कारण और बहाना मुझे सूझा वह मैंने उन्हें बता दिया। किन्तु वह कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता, और न अिम बड़े और गहरे दोषके लिये बहाने ही ढूँढ़ना चाहता हूँ। यहां मेरे सामने बैठे हुये विद्यार्थियोंमें मेरी पहली और हार्दिक विनती यह है कि तुम सब अपने दिलको टटोलो; जहां-जहां तुम्हें अंधा लगे कि मेरा कहना ठीक है, वहां-वहां तुम अपनेको सुधारकर जीवनकी ज़िम्मेदारी नये सिरेसे बनाओ। तुममें जो हिन्दू हैं — और मैं जानता हूँ कि तुममें हिन्दू बहुत ज्यादा हैं — वे गीताजीका अत्यन्त सादा, सुन्दर और मेरी दृष्टिसे हृदयस्पर्शी आध्यात्मिक सन्देश समझनेका प्रयत्न करें। हृदयको पवित्र बनानेके लिये जिन माधकोने इस सत्यकी सच्ची खोज की है, उनका अनुभव — निर-पवाद अनुभव — यह है कि जब तक इस प्रयत्नके साथ सर्वशक्तिमान् औरवरकी हार्दिक प्रार्थना नहीं होती, तब तक यह प्रयत्न बिलकुल अगंभव है। अिमनिसे तुम कुछ भी करना परन्तु औरवर पर को ध्वा न छोड़ना। यह खोज मैं तुम्हारे सामने बुद्धिसे साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह सत्य बुद्धिसे परे है, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। मैं तो तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपनेमें सच्ची नम्रता पदा करो और दुनियाके अितने सारे धर्मगुरुओं, ऋषियों और दूसरे लोगोंके अनुभवको अंकदम फेंक न दो और न अिन सबको बहमी आदमी ही समझ बैठो।

यदि तुम अितना भी कर लोंगे, तो बाकी जो कुछ मैं तुमसे बहता चाहता वह तुम्हें स्वटिककी तरह स्पष्ट समझमें आ जायगा। तुम्हें यदि औरवर पर भच्ची ध्वा होगी, तो अुमके बनाये हुये छोटेमे छोटे जीवके लिये भी तुममें प्रेम और मशानुभूति पैदा हुये बिना नहीं रह सकती। और चरणा व सारी हों, अस्पृश्यता-निवारण हों, शराबवन्दी हों, बाल-विषकाओं और बाल-बिराहों संबंधी सुधार हों या अिसी तरहकी और बहुतसी चीजें हों, परन्तु तुम दोनों

कि जिन सबकी जड़ अंक ही है। . . . जिस अंक ही शिक्षण-संस्थामें तुम चौदह सौसे ज्यादा विद्यार्थी हो। तुम चौदह सौ विद्यार्थी रोज आधा घण्टा भी कातनेके लिये दे सको, तो विचार करो कि देशकी सम्पत्ति कितनी बढा सकते हो। यह सोचो कि चौदह सौ विद्यार्थी अछूत कहलानेवाले लोगोके लिये कितना काम कर सकते हैं। और यदि तुम चौदह सौ युवक अंसा पक्का निश्चय कर लो — और जहर कर सकते हो — कि तुम बाल-विवाहके फन्देमें नही फंसोगे, तो खयाल करो कि तुम अपने आसपासके समाजमें कितना भारी सुधार करोगे। तुम चौदह सौ — या छासी अच्छी सख्या भी — अपना फुरसतका समय या रविवारके कुछ घण्टे शराब पीनेवालोके पास जानेमें खर्च करो और अल्पन्त दयाभावसे बरताव करके अन्के दिलोमें घुसो, तो जिसकी कल्पना करो कि तुम अन्की और देशकी भी कितनी सेवा करोगे। ये सब बातें तो तुम आजकी दूषित शिक्षा पाते हुये भी कर सकते हो। यह बात भी नही कि यह सब करनेमें तुम्हें बडा भारी प्रयत्न करनेकी जरूरत है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल बदलने हैं, या प्रचलित राजनीतिक शब्द काममें लू तो, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।

नवजीवन, ११-९-'२७

२

[पबित्राप्पा कॉलेजके विद्यार्थियोको दिये हुये भाषणसे।]

दरिद्रनारायणके लिये मुझे तुमने जो दान दिया है, अन्के लिये मैं हृदयसे तुम्हारा आभार मानता हूँ।

यह सावधानी रखना कि चरखेके लिये तुम्हारे प्रेमका आदि और अन्त जिस धौलीसे ही न हो जाय; क्योंकि भूखो मरनेवाले करोड़ों लोगोंमें बंटकर जिस रुपयेकी जो खादी तैयार होगी अन्ते यदि तुम काममें न लो, तो तुम्हारा यह रुपया मेरे किस कामका? चरखेमें ध्रुवा होनेके जवानी अिकरारसे और आश्रयदाताके भावसे मेरी तरफ घोड़ा-सा रुपया फेंक देनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा; और मेहनत करके भी भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंकी हमेशा बढती जानेवाली गरीबीकी समस्या हल नही होगी। मुझे अपना बयान सुधारना चाहिये। मैंने 'मेहनत करनेवाले करोड़ो' अिन शब्दोंका अुपयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि यह बयान सच हो। किन्तु दुर्भाग्यसे हमने

गोसावके बारेमें अपने जीतको नहीं गुयारा है, अग्निनिध्रे अग्नि मूकों मरने-
 वाले करोड़ों आदमियोंके निध्रे बारहों महीने मेहनत करना अनभव बना दिया
 है। हम अन्हें गाल भरमें कमसे कम चार महीनेकी जरूरत छुड़ी देने हैं
 जिनकी अन्हें जरूरत नहीं। यह कोअरी मेरी कल्पनाकी बनावटी बात नहीं, यह
 सच्ची हकीकत है। आम जनतामें धूमनेवाले आने देशभाजियोंकी अग्नि गवाहोंकी
 तुम न मानो, तो राजकाज चलातेवाले बहुतमें अग्रज अक्रमराने भी अग्नि
 बार-बार कबूल किया है। अग्निनिध्रे यह घंटी लें जाकर अनमें बांट देनेसे
 अनुचा मवाल हल नहीं हो सकता। अग्निने वे लोग भिन्नमंगे बन अपने
 और अन्हें दान पर गुजर करनेकी आदत पड़ जायगी। जो स्त्री, पुत्र या
 राष्ट्र दान पर गुजारा करना सीख जाना है, उसे भीश्वरके सिवा और कौन
 बचा सकता है? परमात्मा अंगा न होने दे। तुम और मैं जो करता चले
 हैं, वह तो यह है कि अपने घरमें मुरझानेवाली बहनोंको पूरा काम
 मिले। अन्हें जो काम दिया जा सकता है, वह है सिर्फं चरखेका। यह
 अज्जत और भीमानदारीका काम है। और साथ ही पूरी तरह हिन्दू
 भी है। तुम्हारे मन अेक आनेकी कोअरी गिनती न हो। तुम दो-चार घंटे
 पैदल न चलकर ट्रामवालेको अेक आनेके वैसे देकर अपना समय आलसमें बिता
 सकते हो। किन्तु जब वह अेक आना अेक गरीब बहनकी जेबमें जा पहुँच
 है तब मददगार बन जाता है। उसके लिअे तो वह मजदूरी करती है और
 अपने पवित्र हाथसे मुन्दर सूत कातकर मेरे हाथमें देती है। अग्नि सूत
 पीछे अितिहास है। अग्नि सूतसे राजा-महाराजाओंके भी कपड़े बनने चाहिये
 मिलकी छोटके टुकड़ेके पीछे अैसा कोअरी अितिहास नहीं होता। यह अग्नि
 मेरे लिअे बहुत बड़ा है और व्यवहारतः मेरा सारा समय अग्निमें जाता है।
 परन्तु मुझे अग्नि अग्नि बारेमें और ज्यादा नहीं रोकना चाहिये। यदि तुम्हें
 यह घंटी अबसे—यदि अबसे पहले तुमने अैसा निश्चय न कर लिया
 हो तो—सादी ही पहननेके निश्चयका सच्चा नतीजा न हो, तो मेरे
 अग्निसे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि रुकावट ही होगी।

तुम मेरी प्रशंसा करते हो और मुझे घंटी देते हो, अग्निनिध्रे
 सादीकी अग्नि 'अच्छी बात' को मानते हो, अैसा अमपूर्ण विश्वास
 पैदा न करना। मैं यह चाहता हूँ कि तुम जैसा कहो वैसा ही करो।
 राष्ट्रके नवनीत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारेमें यह कहा जाय

तुमने यह रुपया मुझे धोला देनेके लिये दिया है, तुम खादी पहनना नहीं चाहते और खादीमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। तामिलनाडुके एक प्रसिद्ध व्यक्ति और मेरे मित्रने जो भविष्यवाणी की है, उसे तुम सच साबित मत करना। उन्होंने मुझे कहा है कि जब आप मरेगे तब आपकी लाशको जलानेके लिये दूसरी लकड़ी नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि आप जो चरखे बाट रहे हैं जुन्हींकी अिकट्टी दु्नी लकड़ी आपकी देहको जलानेके काम आवेगी। अिनका चरखे पर बिलकुल विश्वास नहीं और वे समझते हैं कि जो लोग चरखेका नाम लेते हैं, वे सिर्फ़ मेरा मान रखनेके लिये ही ऐसा करते हैं। यह जुनकी सच्ची राय है। यदि खादीकी हलचलका यह परिणाम निकले, तो यह राष्ट्रकी एक बहुत बड़ी करुण कथा होगी, और तुम अुसमें सीधा हिस्सा लेनेके गुनहगार माने जाओगे। यह राष्ट्रीय आत्महत्या होगी। यदि तुम्हें चरखे पर जीती-जागती श्रद्धा न हो, तो तुम अुसे स्वीकार न करो। अिसे मैं तुम्हारे प्रेम्हका ज्यादा सच्चा सबूत मानूंगा। तुम मेरी आँखें खोल दोगे और मैं यह अरण्यरोदन करते-करते अरना गला बैंग लूंगा कि तुमने चरखेको अस्वीकार करके दरिद्रनारायणको भी अस्वीकार कर दिया है। किन्तु अिन बारेमें किसी भी तरहका धोला या धमजाल या, ऐसा सिद्ध होनेमें जो दुःख, जो शर्म और जो पतन हमें घेर लेगा, अुससे तुम मुझे और अपने आपको बचाना। यह एक बात है। परंतु तुम्हारे मानपत्रमें और बहूनी बानें हैं।

अिममें तुमने बाल-विधवाओं और बाल विवाहोंका अुल्लेख किया है। एक विद्वान तामिल-भाषीने मुझे लिखा है कि बाल-विधवाओंके बारेमें विद्यार्थियोंको दो शब्द कहियेगा। अुन्होंने कहा है कि अिस हिस्सेमें भारतके दूसरे हिस्सोंमें छोटी अुन्नकी विधवाओंका दुःख बहुत ज्यादा है। अिस कथनके सत्यको मैं जाच नहीं सका। तुम अिसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानने होगे। किन्तु मेरे आमपास बैठे हुए नौजवानों, मैं तुमसे जो चाहता हूँ, वह यह है कि तुममें कुछ न कुछ बहादुरी होनी चाहिये। यदि वह तुममें है तो मुझे एक बड़ी बात तुम्हें सुजानी है। मैं आशा रखता हूँ कि तुममें से ज्यादातर कुंवारे हैं और तुममें काफी विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं। मैंने 'काफी विद्यार्थी' शब्द अिमलिखे व्हे हैं कि मैं विद्यार्थियोंको जानता हूँ। जो विद्यार्थी अपनी बहन पर कामी दृष्टि डालता है वह ब्रह्मचारी नहीं है। मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा कराना चाहता हूँ कि शादी करेगे तो विधवा कन्यासे

ही करेंगे, नहीं तो जन्मभर कुंवारे रहेंगे। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो। अब माता-पिता (यदि हों तो) या अपनी बहनोंके और सारी दुनियाके सामने यह घोषणा करो। मैं विधवा कन्याओं अिमलिओं कहता हूं कि जो माय चल पड़ी है अमकी भूल सुधर जाय। क्योंकि मैं मानता हूं कि दस-बस बरसकी लड़की, जिसकी अपने तयाकथित विवाहमें राय नहीं ली गयी हो, जो शादीके बाद कथित पतिके साथ कभी रही न हो और जिसे अंग्रेज विधवा घोषित कर दिया गया हो, विधवा है ही नहीं। अने विधवा कहना विधवा शब्दका और मायाका दुर्लभयोग करना है, पाप है। 'विधवा' शब्दके आमताम पवित्रताकी सुगंध है। रमाबायी सानडे जैसी सच्ची विधवाओं में पुजारी हूं। अन्हें अिम बातका ज्ञान था कि विधवा क्या होती है। किन्तु अंक नौ सालकी बच्चोंको यह बिल्कुल माझूम नहीं होता कि वह क्या होता है। यदि यह कहना मजबूत नहीं हो कि अिम हिस्सेमें ऐसी विधवाएं हैं, तो मेरा मुकदमा गारिज हो जाता है। किन्तु अंनो बाल-विधवाओं ही और तुम अिम पाप जैसे रिवाजमें छूटना चाहते हो, तो विधवा बनने काह करना मुझारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है। मैं यह मानने शिष्ट बहमी गों ज़रूर हू कि जो राष्ट्र अंग्रे पाप करता है, अने अने सड़ शांति सरीरमें मरा भोगनी पड़ी है। मैं मानता हूं कि हम अिम सारे पापों भारमें ही गुलामीकी हालतमें पहुँचे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी तरफें तुम्हारे हाथोंमें तुम्हारी कल्याणका मुन्दरमें मुन्दर सामन-विशाल आ जा तो भी यदि अमका अमल करनेवाले घोष्य स्त्री-मुख्य तुम्हारे देशमें न हों तो वह किमी कामका नहीं रहेंगा। क्या तुम यह समझते हो कि वह वह अपनी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी करनेकी अिच्छा रखनेवाली अंक भी विधवाओं अंग्रे बननेमें जबरन रोंका जाता है, तब तक हम आनेको आने जा पर या दूसरों पर राज्य करने लायक या ३० करोड़ों राष्ट्रके भावीके रिवाज बनने लायक कह सकते हैं? हिन्दू धर्मकी भावनामें अंग्रेजोंन मनुष्य हैंगिमतमें मैं कहता हू कि यह धर्म नहीं, अवमं या पाप है। यह माननेकी भूल न करना कि मेरे भीतरमें जो भावना बोल रही है, वह पवित्रकी भावना बोल रही है। मैं मानवभूमिकी पवित्र भावनामें बरा होनेका दावा करता हूँ। मैंने परिचयकी बहानी भीमें मानाओ है, किन्तु यह अनेक दावित नहीं है। हिन्दू धर्ममें अिम राष्ट्रके विधवापनके निम्ने कोयी आधार नहीं है।

मैंने बाल-विधवाओंके लिये जो कुछ कहा है, वह बाल-गलियोंके लिये भी जरूर लागू होता है। सोलह वर्षसे नीचेकी लड़कीके साथ तुम्हें घादी हरगिज न करनी चाहिये। विषय-वासना पर अतिना काबू रखनेकी शक्ति तुममें जरूर होनी चाहिये। यदि मेरा बम चले तो मैं घादीके लिये कमसे कम अस्त्र बीम बरसानी रखू। भारतमें भी बीम बरसानी अस्त्र काफी जम्दीकी है। लड़कियोंके समयसे पहले जवान होनेकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, भारतकी आबहुताकी नहीं। कारण, मैं अमी बीम-बीम सालकी लड़कियोंको जानता हू, जो शुद्ध और निर्मल हैं और चारों तरफसे तूफान आने पर भी अडिग रह सकती हैं। यह जरूरी है कि हम अमल अवल व्यवहारको छातीसे लगाकर न रखें। कुछ ब्राह्मण विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि 'हम अमल मिद्वान्ध पर नहीं चल सकते। हममें सोलह साल तक लगभग कोओ भी लड़कीकी भुंवारी नहीं रखता। माता-पिता दम, धारह या ज्यादासे ज्यादा तेरह वर्ष तक ज्यादातर लड़कियोंकी घादी कर ही देते हैं।' ऐसा कहनेवाले ब्राह्मण युवकोंसे मैं कहता हू कि 'तुम अपने आप पर काबू न रख सको तो ब्राह्मण बनना छोड़ दो। बचपनमें विधवा हुआ १६ सालकी लड़कीको पसन्द करो। अमल अस्त्र तक पहुँची हुआ ब्राह्मण विधवा न पा सको, तो जाओ तुम अपनी पसन्दकी किसी भी लड़कीसे घादी कर लो। मैं कहता हू कि बारह बरसकी लड़की पर बलात्कार करनेके बजाय दूसरी जानिकी लड़कीके साथ विवाह करनेवाले लड़कोंको हिन्दुओंका अर्धांगर शर्मा बन देना। तुम्हारा दिल माफ न हो और तुम अपनी वामनाओं पर काबू न रख सको तो तुम निश्चिन्त नहीं रह जाते। . . . चरित्रहीन निष्ठा और आत्मनुद्धिहीन चरित्र किस कामका है?'

बागीकटके अंक अध्यापककी दिवनीके जवाबमें अब मैं मिगरेट और चाप-बोली पीनेकी आदतोंके बारेमें कुछ कहूँगा। ये चीजें जीवनकी जरूरतें नहीं। कुछ लोग दिन भरमें दम-दम रूप बनें पी जाते हैं। क्या स्वास्थ्य बढ़ाने और अन्तः कर्तव्य पूरा करने जिनना जाननेके लिये यह जरूरी है? यदि जानने रहनेके लिये बन्धी या चाप लेना जरूरी हो, तो अस्त्र न लेकर मो जाना ज्यादा अच्छा है। हमें अमल चीजोंके गुलाम नहीं बनना चाहिये। चाप-बोली पीनेवालोंका बहुत बड़ा भाग अमल चीजोंका गुलाम बन जाता है। सिगार या मिगरेट दली हो या बिदेसी अस्त्र दूर

हीं रहना चाहिये। धूम्रपान नशेकी दवा जैसा है। और तुम जो सिगार पीते हो अगममें कुछ अफीमका गुट लगा रहना है। यह तुम्हारे ज्ञानतंतुओं पर असर करता है और बादमें तुम अंगे छोड़ नहीं सकते। अंक भी विद्यार्थी अपने मुहको धुआंदान बनाकर किम तरह गन्दा कर मारता है? यदि तुम तंबाकू और चाय-काफी पीनेकी आदत छोड़ दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना कितना ज्यादा रपया बचा सकते हो। टॉल्स्टॉयकी कहानीमें अंक शराबी सुन करनेकी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सका, तब वह सिगारके कुछ कम खींचता है, हंसते-हंसते खड़ा होता है और यह कहकर कि 'मैं कैसा नामर्द हूँ!' खंजर हाथमें लेता है और सुन कर डालता है। टॉल्स्टॉयने यह अनुभवसे कहा है। व्यक्तिगत अनुभवके बिना अन्तर्नि कुछ भी नहीं लिखा। वे शराबसे भी सिगार और सिगरेटका ज्यादा विरोध करने हैं। किन्तु तुम यह माननेकी भूल न करना कि शराब और तंबाकूके बीच चुनाव करना हो, तो तम्बाकूमें शराब कम बुरी है। जिन दोनोंमें तुलना करके पसन्द करने जैसा कुछ भी नहीं है।

मंग जिडिया, १५-९-'२७

३

सच्चा प्रेम स्तुतिसे प्रकट नहीं होता, सेवासे प्रकट होता है। जिनके लिये आत्मसुद्धि चाहिये; वह सेवाकी अनिवार्य चरत है।

... हमारी स्वराज्य-साधनाके जिस अमूल्य वर्षमें हमने अपनी आत्मसुद्धिकी साधना पूरी की होगी तो भी काफी है।

नवजीवन, १७-३-'२९

१०

विद्यार्थी-परिपदोंका कर्तव्य

छठी सिध विद्यार्थी-परिपदके मंत्रीने मेरे पास अंक छपा हुआ परिपद भेजा था और मेरा सदेश मांगा था। . . . नीचेका हिस्सा मैंने जिस परिपद में है। जिस परिपदके बारेमें मैं अतना कहूंगा कि यह हुआ है और जिसमें जो भूलें रह गयी हैं, वे विद्यार्थियोंकी शम्य नहीं मानी जा सकती:

“अस परिपदके व्यवस्थापक परिपदको यथासंभव रसप्रद और शान्तवर्धक बनानेका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। . . . शिक्षाके बारेमें अेक व्याख्यानमाला रखनेका हमारा अिरादा है और हमारी प्रार्थना है कि आपका लाभ भी हमें आप दें। . . . यहा सिधमें स्त्री-शिक्षाके सवाल पर खास तौर पर विचार करनेकी जरूरत है। . . . विद्या-थियोकी दूसरी जरूरतोंकी तरफ भी हमारा दुर्लक्ष नहीं है। खेल-कूदकी होड़ रखी गयी है, और यह तथा भाषण-प्रतियोगिता परिपदमें और ज्यादा रस पैदा करेगी ऐसी आशा है। इसके सिवा नाटक और संगीतको भी हमने अपने कार्यक्रममें स्थान दिया है। . . . अूर्दू और अंग्रेजी नाटक भी खेले जायेंगे।”

ऐसा अेक भी वाक्य मैंने नहीं छोडा है, जिससे यह खयाल आ सके कि परिपदमें क्या-क्या करनेका विचार है। फिर भी विद्यार्थी लोगोके हमेशा काम आनेवाली चीजोंमें से अेकका भी अिसमें अुल्लेख नहीं मिलता। अिसमें मुझे शंका नहीं कि नाटक, संगीत और कसरतके खेल ‘बड़े पैमाने’ पर रखे गये होंगे। अवतरण चिह्नवाले शब्द मैंने परिपत्रमें से ही लिये हैं। अिसमें भी मुझे शंका नहीं कि स्त्री-शिक्षाके बारेमें आकर्षक निबब परिपदमें पडे गये होंगे। किन्तु अिस परिपत्रको देखें तो अिसमें ‘देती-लेती’ (दहेज) के अुम चर्चानाक रिवाजका कही जिक्र नहीं। विद्यार्थी अिस कुरीतिसे छूटे नहीं हैं। यह कुरीति कभी तरहसे सिधी लड़कियोंकी जिन्दगीको नरकके समान बना डालती है, और लड़कियोंके माता-पिताका जीवन भी दुःखी कर देती है। अिस परिपत्रमें यह भी कही नहीं दीखता कि विद्याथियोंकी नैतिकताके सवालकी खर्चा करनेका परिपदका अिरादा था। अिसी तरह अिसमें अैसा भी कुछ नहीं जान पड़ता कि विद्याथियोको निडर राष्ट्रनिर्माता बनानेका रास्ता दिखानेके लिये परिपद कुछ करना चाहती है। . . . पश्चिमकी बेहूदी नक्लसे या शुद्ध और लच्छेदार अंग्रेजी लिखना-बोलना आनेसे स्वतंत्रताके मंदिरकी अिमारतमें अेक भी ओट नहीं जुड़ेगी। आज विद्यार्थी लोगोको खो शिक्षा मिलती है, वह भूखसे छटपटाते हुअे भारतके लिये बेहद खर्चीली है। अिस शिक्षाको कभी भी पानेकी आशा रखनेवाले लोगोकी सख्या ‘दरियेमें खसखस’ के बराबर है। ऐसी शिक्षा पानेवाले विद्याथियोंको योग्य साबित होना हो, तो अुन्हें राष्ट्रके चरणों पर अपना खून और पसीना —

अपना जीवनरस अपंग करना चाहिये। विद्यार्थियोंको सच्चे संरक्षणको प्राप्त करनेकर मध्यताके अगुआ बनना चाहिये। राष्ट्रमें जो कुछ अच्छा है कुम्हा संरक्षण करते हुए समाजमें जो बेझुमार बुराइयां घुम गयी हैं अन्हें नष्ट-नाश करने चाहिये।

अमी परिपदोंका कर्तव्य यह है कि वे विद्यार्थियोंके सामने जो सच्ची हालत है, अमके द्वारेमें अन्तर्की आत्में सोखें। शास्त्रके वर्गोंमें विदेशी बाध-धरण होनेके कारण विद्यार्थियोंको जो चीजें सीखनेका मौका बहा नहीं मिलता, अन् चीजोंके बारेमें ये परिपद अन्हें विचार करना गिवायें। अिन परिपदोंमें वे निरे राजनीतिक माने जानेवाले मथालों पर भले ही चर्चा न कर सकें। परन्तु सामाजिक और आर्थिक सवाल्योंका अध्ययन और चर्चा तो वे कर ही सकते हैं, जो हमारी पीढ़ीके लिये बड़ेसे बड़े राजनीतिक सवाल्योंके बराबर ही महत्त्व रखते हैं। राष्ट्र-नगठनके कार्यक्रममें राष्ट्रके अेक भी अंगको अछूता छोड़नेके काम नहीं चल सकता। विद्यार्थियोंको करोड़ों बेजवान लोगों पर अपनी छांव डालनी है। अन्हें प्रांड, गांव, वर्ग या जातिकी दृष्टिमें नहीं, बल्कि करोड़ों लोगोंकी दृष्टिमें सोचना सीखना चाहिये। अिन करोड़ों अछूत शराबी, गृहे और बेरुपाओं तक शामिल हैं। समाजमें अिन वर्गोंकी हम्मीके लिये हममें से हरअेक आदमी जिम्मेदार है। पुराने जमानेमें विद्यार्थी 'बह्मचारी' कहलाते थे। बह्मचारीका अर्थ है अीसकटे रास्ते और अीसकटे डारकर चलनेवाला। अिन बह्मचारियोंकी राजा और बड़े लोग अलग चलते थे। समाज कुर्सीमें अिनका पांगण करना या और बन्देमें वे समाजको मौ-मूर्ती बलवान आत्मार्थे, बलवान मानव और बलवान भुवार्थे अंग करते थे। आजकी दुनियामें गिरी हुई जातिपांकी गुम आगाओं जाने विद्यार्थी पर कर्मी हुई है। ये विद्यार्थी हर मामलेमें आत्मप्राण करनेवाले अदम्य सुपाण्डू अहे हैं। हमारे देश भारतमें अंग अद्वारण न हो गो बाण नहीं, हिन्दु के अगुणियों पर गिने जा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी-परिपदोंको अिन तरहका अकल्पित काम हाथमें लेना चाहिये, जो बह्मचारीकी

विद्यार्थी क्या कर सकते हैं?

१

जैसे स्वराज्यकी कुंजी विद्यार्थियोंकी जेबमें है, वैसे ही समाज-मुधार और धर्मरक्षाकी कुंजी भी वे अपनी जेबमें लिये फिरते हैं। यह हो सकता है कि सांप्रदायीसे अपनी जेबमें पड़ी हुई अनमोल चीजका अगुहे पता न हो। . . . मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अपनी शक्तिका अन्दाज लगा लेंगे।

नवजीवन, २६-२-'२८

२

तीन विद्यार्थी लिखते हैं : "हम देशकी सेवा करना चाहते हैं, पढ़ाई करते हुए और अपनी जगह रहते हुए हम देशकी सेवा किस तरह कर सकते हैं, यह हमें 'नवजीवन' के जरिये बताया गये।" अिन विद्यार्थियोंने अपना नाम, पता और उम्र लिखी है। वे कहते हैं : "हमारा नाम-पता जाहिर न कीजिये। हमें पत्र भी न लिखियेगा। हमारी ऐसी हालत भी नहीं कि हम पत्र भी मंगा सकें।" ऐसे विद्यार्थियोंको सलाह देना मैं मुश्किल मानता हूँ। जो अपने लिखे हुए पत्रका जवाब भी न पा सकें, अगुहे क्या सलाह दी जा सकती है? फिर भी अिनना तो कहा ही जा सकता है : आत्मगुडि ही अुत्तम देशसेवा है। क्या अिन विद्यार्थियोंने आत्माकी गुडि कर ली है? अुनके मन पवित्र है? विद्यार्थियोंमें कौली हुई गंदगीने ये दूर रह गये हैं? वे सत्य धर्मका पालन करते हैं? पत्रका अुत्तर पानेमें अुन्हें डर है, अिष हालतमें ही नहीं न कही दोष है। विद्यार्थियोंको अिग डरमें से निकालना आना चाहिये। अुन्हें अपने विषय बढोके सामने हिम्मत और दृढ़ताके साथ रखना सीखना चाहिये। ये विद्यार्थी खादी पहनते हैं? बातने हैं? यदि वे बातने हो और खादी पहनते हों, तो भी रेलवेवामें भाग लेने हैं। फुरसत मिलने पर बीमार पड़ोनीकी सेवा करते हैं? अपने आसपास गंदगी रहनी हो, तो अवकाश निकालकर स्वयं मेहनत

करके उसे साफ करते हैं? अंसे कभी सवाल पूछे जा सकते हैं अं अिनके जवाब विद्यार्थी सतोषजनक दे सकते हैं, तो आज भी उनकी देशसेवकोंमें बड़ी मानी जायगी।

नवजीवन ८-७-'२८

३

विरोधके डरके बिना यह कहा जा सकता है कि चीन जैसे बड़े आजादीकी लड़ाओंके अगुआ बहाके विद्यार्थी ही थे और मित्रकी स्वतंत्रताके संग्राममें विद्यार्थी ही सबसे आगे हैं। भारतके विद्यार्थियों अंसी ही आशा रखी जाती है। पाठशालाओं या विद्यालयोंमें यदि वे हैं या अुन्हें जाना चाहिये, तो स्वयंके लिये नहीं बल्कि सेवाके । राष्ट्रका नवनीत विद्यार्थियोंको ही बनना चाहिये।

विद्यार्थियोंके रास्तेमें जो बड़ीसे बड़ी र्कावट होती है, वह अ काल्पनिक परिणामोंके डरकी होती है। अिनलिअे अुन्हें जो पहला पाठ मं है, वह डर छोड़नेका है। जो विद्यार्थी स्कूलमें निकाल दिये जा गरीबीका और मौनका भी डर रखते हैं, अुनसे कभी आजादी नहीं ले सकती। सरकारी सस्थाओंके विद्यार्थियोंको बड़ेसे बड़ा डर अित मानना । है कि वे निकाल दिये जायेंगे। अुन्हें समझना चाहिये कि बिना हिम शिक्षा अंसी ही है जैसे मोमका पुतला। दीखनेमें सुन्दर होने लुअे भी नि गरम चीजके जरा छू जानेसे ही वह विघटित जाता है।*

४

सारे देशकी तरह विद्यार्थियोंमें भी अेक तरहकी आगुति और अता फैल गयी है। यह गुम विज्ञ है, किन्तु आगानीगे अंशुम बन गया है। आपकी काइमें रखकर अुगवा भाषयन बनाने हैं और यह प्रचण्ड शक्ति बनकर अिनना बोल डी लेता है जो हमने कभी सोचा भी न हो। या अुने अिचट्टी न करें, तो वह या तो बेचार जानी है या नाश करती है अिची तरह आज विद्यार्थी आदि कर्गोंमें पैदा हूअी आपकी जपा न दि

* संघ अिदिषा, १२-७-'२८; * Awakening among Students नामक लेखने।

जायगा, तो वह व्यर्थ जायगी या हमारा ही नाश करेगी। यदि समझदारीके साथ उसे संग्रह किया जायगा, तो उसीसे एक प्रचंड शक्ति पैदा हो जायगी।

*

*

*

मुझे आजकी ब्रिटिश राज्यपद्धतिके लिये न अिज्जत है और न प्रेम। मैंने उसे शैतानका काम कहा है। मैं इस पद्धतिका हमेशा नाश चाहता हूँ। यह नाश भारतके नवयुवकी और नवयुवतियोंके हाथों हो तो सब तरहसे अच्छा है। यह नाश करनेकी शक्ति पैदा करना विद्यार्थियोंके हाथमें है। यदि वे अपनेमें पैदा होनेवाली भापको जमा करके रखें तो यही वह शक्ति पैदा कर सकती है।

*

*

*

जहां तक मैं समझ पाया हू, विद्यार्थी शान्तिमय युद्धमें आहुति देना चाहते हैं। किन्तु मेरे समझनेमें भूल हो, तो भी ऊपरकी बात दोनों तरहकी — आत्मबलवाली और पशुबलवाली — लड़ाईके लिये लागू होती है। हमें गोला-बारूदसे लड़ना हो, तो भी समय रखना पड़ेगा, भापको अिकट्टा करना पड़ेगा। एक हद तक दोनों रास्ते एक ही हैं। अिस्लामके सलीफाओंने, जीसाओ वूसेडरो या धर्मवीरोने और राजनीतिमें चामबेल और उसके सिपाहियोंने अपूर्व बलिदान किया था। आजकलके अुदाहरण लें तो लेनिन, सनयात सेन आदिने सादगी, दुःख सहनेकी शक्ति, भोगत्याग, अेकनिष्ठा और सतत जागृतिका योगियोंको भी शरमानेवाला नमूना दुनियाके सामने पेश किया है। बुनके अनुयायियोंने भी बफादारी और नियम-पालनका ऐसा ही अुग्वल नमूना पेश किया है।

ऐसा ही किये बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। हमारा ध्यान अभी न कुछ-सा है। हमारी नियम-पालनकी शक्ति भी थोड़ी ही है; हमारी सादगीकी मात्रा कम है; हमारी अेकनिष्ठा नामभावकी ही मानी जायगी। हमारी दृढ़ता और अेकाग्रता आरम्भकी स्थितिमें ही है। अिसलिये नौजवान लोग दाद रखें कि अुन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अुन्होंने जो कुछ किया है वह मेरे ध्यानमें है। मुझसे प्रशंसा करानेकी अुन्हें जरूरत न होगी चाहिये। मित्र मित्रकी बड़ाई करे, तो वह मित्र न रहकर भाट बन जाता है और मित्रका दरजा खो देता है। मित्रका काम कमियां दिखाकर अुन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना है।

बहिष्कार और विद्यार्थी

अक कलिजके प्रिगिताउ निगने है :

“बहिष्कार आन्दोलनको बनानेवाले लोग विद्यार्थियोंको बनने मीन रहे है। यह माक है कि प्रिग राजनीतिक प्रचारके काममें विद्यार्थी जो हिम्मा लेने है, अने कोभी जरा भी महसुद नहीं दे सकना। जब विद्यार्थी अपने स्कूल-कलिज छोड़कर रिगी भी प्रदर्शनमें गरीक हने है, तब वे म्यानीय पमादियोंके माप मिउ जाने है, बदमासोंकी तमान बुराशियोंके निअे अन्हें प्रिमेदार बनना पडना है और अकसर पुदिमके डबारी पहली मार अन्ही पर पडनी है। प्रिगके निवा, अनेके स्कूच और कलिजके अधिपारी अने पर नाचाउ होते हैं और वे जो सना देते हैं, वह भी अन्हें भोगनी पडनी है। और अपनी आजा मंग हनेके कारण माना-पिना या पालक लोग रुपया रोक देते हैं और विद्यार्थी-मोसी जिन्दगी बरबाद हानी है सो अलग। छुट्टीके दिनमें अपड देहातियोंको मिधा देना, जनस्वास्थ्यके ज्ञानका प्रचार करना बनेरा युवकोंके कामोंको मे समझ सकना हूं। विन्तु अन्हें अपने ही माता-पिता और मिदाकोका विरोध करते, रास्तों पर संदिग्ध लोगोंकी सोहवतमें घूमते और कानून और ब्यवस्थाको तोड़नेमें मदद देने देलकर बडा दुःख होता है। मे आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप राजनीतिक पुरपोको यह सलाह दें कि वे अपने प्रदर्शनोको ज्यादा असरवाने बनानेके लिअे विद्यार्थियोंको अनेके योग्य कार्यमें से सीचकर न ले जायं। असलमें अंसा करके वे अपने प्रदर्शनोकी कीमत घटाते हैं, क्योंकि अंसे प्रदर्शनोको स्वार्थी और मूल आन्दोलनकारियों ड्राप बहकाये हूअे अविचारी लड़कोका काम मान लिया जा सकता है।

“विद्यार्थी आधुनिक राजनीतिमें पड़ें, प्रिगके मे विरुद्ध नहीं। शिक्षक रोजमरकि सवालोकें बारेमें पक्ष और विपक्षके अलबारोंमें प्रगड होनेवाले विचार अकटुठे करके विद्यार्थियोंके आगे रखें और अुस परसे अपना-अपना फैसला कर लेना अन्हें सिखायें तो यह बड़ी अच्छी बात है। मैंने यह योजना सफलताके साथ आजमायी है। सचमुच विद्यार्थियोंके लिअे किसी भी विषयकी मनाही नहीं, क्योंकि बट्टाण्ड रसल

और दूसरे लोग यह कहते हैं कि काम-मीमांसाके प्रश्नोंके बारेमें भी अन्हें पढ़ाना चाहिये। विद्यार्थियोंको अंसे अुद्देश्योंके लिये हथियार बनाया जाता है, जो न अुनके बामके हैं और न अुनका अुपयोग करनेवालोंके कामके हैं। मैं अिसी चीजका कट्टर विरोधी हूँ।”

पर लिखनेवालेने अिसी आशासे मुझे लिखा है कि मैं विद्यार्थियोंके सक्रिय राजनीतिमें भाग लेनेकी निन्दा करूँगा। किन्तु मुझे दुःख है कि मुझे अुन्हें निराश करना पड रहा है। अुन्हें यह जानना चाहिये था कि १९२०-२१ में स्कूल-कॉलेज छोड़कर कंदकी जोखिमवाले राजनीतिक फर्ज अदा करनेमें लग जानेके लिये अुन्हें ललचानेमें मेरा हाथ कम नहीं था। मैं मानता हूँ कि देशके राजनीतिक आन्दोलनमें अगुआ बनकर भाग लेना विद्यार्थियोंका स्पष्ट कर्तव्य है। दुनियामें सब जगह ये लोग अैसा ही कर रहे हैं। भारतमें तो, जहाँ राजनीतिक भान कल तक अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा पाये हुअे वर्ग तक ही भर्षादित था, अुनका अैसा करनेका और भी ज्यादा फर्ज है। चीनमें और मियमें राष्ट्रीय प्रवृत्तिकी सभव बनानेवाले वहाँके विद्यार्थी लोग ही थे। अुनसे भारतके विद्यार्थी कैसे पीछे रह सकते हैं?

प्रिंसिपाल साहब जिस बातका आग्रह रख सकते हैं, वह यह हो सकती है कि विद्यार्थियोंको अहिंसाके नियम पालने चाहिये और फसादी लोगोंके असरमें न आकर अुन पर काबू रखना चाहिये।

यंग अिडिया, २९-३-२८

१३

विद्यार्थियोंकी हड़ताल

अुचित हो या अुनचित, मजदूरोकी हड़ताल काफ़ी दूरी चीज है, और विद्यार्थियोंकी हड़ताल तो अुससे भी बुरी है—अेक तो अुसके आखिरी परिणामोंके कारण और दूसरे अुसका पक्ष करनेवालोंकी हैसियतके कारण। मजदूर अण्ड या अशिक्षित होते हैं, जबकि विद्यार्थी शिक्षा पाये हुअे होते हैं। मजदूरोंको हड़तालसे कुछ भौतिक स्वार्थ साधने होते हैं और अुन्हें रखने-वाले पूँजीपतियोंके स्वार्थसे वे अलग होने हैं या फिर भी हो सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों या शिक्षा-संस्थाओंके अधिकारियोंकी बात अैसी नहीं होती।

जिसलिखे विद्यार्थियोंकी हड़ताल जैसे दूरके परिणाम लानेवाली होती है कि असाधारण परिस्थितियोंमें ही अने ठीक माना जा सकता है।

यद्यपि अच्छी तरह चलाये जानेवाले स्कूल-कॉलेजोंमें विद्यार्थियोंकी हड़तालके विरले ही मौके आने चाहिये, फिर भी जैसे मौकोंकी कल्पना की जा सकती है जब अन्हें भी हड़ताल करनी पड़े। जैसे कोशरी प्रिंसिपल लोक-मतके खिलाफ होकर सार्वजनिक आनन्द-अुत्सवके दिनको — जिसे माता-पिता और विद्यार्थी दोनों मनाना चाहते हों — त्यौहारके तौर पर न माने, तो सिर्फ उस दिनके लिये हड़ताल रखना विद्यार्थियोंके लिये ठीक समझा जायगा। जैसे-जैसे विद्यार्थी अपना स्वरूप ज्यादा-ज्यादा समझते जायेंगे और राष्ट्रके प्रति अपनी जिम्मेदारीकी भावनाके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जाण्य होंगे जायेंगे, जैसे-जैसे जिस तरहके प्रसंग ज्यादा आते रहेंगे।

* * *

जब शिक्षक वचन-भंगका अपराधी पाया जाता है, तब अपने प्रतिष्ठित धंधेके कारण जिस अमर्यादित मानका वह अधिकारी होता है, वह मान उसे देना असम्भव होता है।

आगे बड़े हुअे राजनीतिक विचार रखनेवाले विद्यार्थियों या सरकारकी नापसन्द होनेवाली राजनीतिक सभाओंमें कुछ भी भाग लेनेवाले विद्यार्थियों पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंमें बहुत ज्यादा जागृती की जाती है और अन्हें बहुत ज्यादा सताया भी जाता है। यह बेजा दमल अब तुरन्त बन्द होना चाहिये। विदेशी राज्यके जुअेके नीचे दुखसे चीखनेवाले भारत जैसे देशमें राष्ट्रीय आजादीके आन्दोलनमें विद्यार्थियोंको भाग लेनेसे रोकना असम्भव है। जो कुछ हो सकता है, वह अितना ही कि अन्हें अुत्साहको अितना मंजूर रखा जाय कि वह अन्हें पढ़ाओमें रुकावट न डाले। वे लड़ने-लगड़नेवाले दलोंके हिमायती न बनें, किन्तु अन्हें अपनी पसन्दकी राजनीतिक राय रखने और अ्मका सक्रिय प्रचार करनेके लिये स्वतंत्र रहनेका अधिकार है। शिक्षा-संस्थाओंका काम अन्हें भरनी होना पगन्द करनेवाले लड़के-लड़कियोंको शिक्षा देना और अ्मके जरिये अन्हें प्रेरित बनाना है; संस्थाके बाहरकी अ्मनी राजनीतिक या नैतिक प्रवृत्तियों को छोड़कर दूसरी प्रवृत्तियोंमें दमल देनेका अ्मका काम कभी नहीं है।*

* यह प्रिडिया, २४-१-२९; 'Duty of Resistance' नामक लेखमें।

युवकवर्गसे

मेक कॉलेजको विद्यार्थी लिखता है :

“कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिस साल हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिलना चाहिये। किन्तु वर्तमान परिस्थितिको देखते हुअे ऐसा नही जान पड़ता कि सरकार ऐसी कोश चीज देगी; और यह निश्चित है कि नही देगी।

“तो फिर कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अगले सालसे सपूर्ण असहयोग शुरू हो जायगा। हम युवकोंको तो अंसमें सबसे पहले भाग लेना पड़ेगा। तो क्या हमें स्कूल-कॉलेज छोड़ने पड़ेंगे? और यदि ऐसा ही हो तो आप अभीसे क्यों नही चेतावनी देते? स्कूलोंकी बात तो खर ठीक है, पर कॉलेजोंका मामला ध्यान देने लायक है। सत्रकी जो भारी फीस विद्यार्थी चुका देंगे, वह क्या अन्हें कॉलेज छोड़ते समय वापस मिल जायगी? यदि नही तो विद्यार्थियोंका बहुतसा रुपया जिस तरह खला जायगा। अंसमें रुपयेवालोंको तो हर्ज नही, परंतु गरीब विद्यार्थी बड़े परेशान होंगे।

“जिसलिअे यदि कॉलेजोंका भी बहिष्कार करना निश्चित हो या संभव हो, तो विद्यार्थियोंको अभीसे चेतावनी दे देना चाहिये, त्रियने अुनकी मेहनत और अुनका धन बेकार न जाय।”

“आशा है जिस सवालोंका जवाब जरूर मिलेगा।”

जिस पत्रमें मुझे जवानीका अुछलता हुआ आभावाद नही दिखायी देता, अुमकी बहादुरी भी नही दीखती। जिसमें मौनके तिनारे बँटे हुअे मेरे जैसे निराशा और कजूम अनियेकी कजूसी दीखती है। जिस नवयुवकने यह निश्चय त्रिसनिअे किया है कि “वर्तमान परिस्थितियोंको देखते हुअे” सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देगी ही नही। यह नवयुवक भूल जाना है कि सरकार कुछ नही देगी, तां जो कुछ मिलेगा वह हमें अपने सपबल्मे, त्यागबल्मे लेना पड़ेगा। कौड़ी-कौड़ीका हियाब करनेवालेको जो असुभव दीखता हो, वह नवयुवकके साहमको बिल्कुल समझ मालूम होना चाहिये। असंभवको संभव बनानेमें ही नवयुवककी बीरता और शोभा है।

विन्तु मैं मानता हूँ कि जंगल अभी हो रहा है, बैंगन ही नवभुक्त और जनता के दूसरे भाग होने दें, तो वन के अन्तर्गत हमारी जीव नहीं हो सकती। बैंगन ही हो तो भी बड़ादुर आदमियों के लिये वह स्वागत करने लायक प्रथम ही होगा, क्योंकि अन्तर्गत लड़ाओं का अवसर आयेगा। लड़ाओं का अवसर आयेगा तो 'मेरी जमीन लूट जायगी', बैंगन ममत्तकर क्या सोचा अपनी जमीन छोड़ देता है?

विद्यार्थियों के लिये घराने का बोझ भी कारण मुझे तो दिखायी नहीं देता। लड़ाओं आ जाय तो भी वे विद्वान् स्वयं कि छोड़ा हुआ कर्तव्य आगिर अन्तर्गत हो है। स्वर्गस्य के यज्ञ का विचार करने ममत्त फीस का सवाल तो बहुत ही तुच्छ चीज हो जाती है। जब बहनों को अपना सब कुछ छोड़ने का मौका आ जायगा, तब धीन किस गिनती में हो, सकती है?

जिनका कहने के बाद अब अमली सवाल पर आता हूँ। सरकारी स्कूल कालिजों का बहिष्कार करना या न करना यह तो आगिर में कानून ही है करेगी। मेरी चचे तो मैं जहर मरकागे स्कूल-कालिजों का बाधना करवाना यह दीये की तरह साफ दीयता है कि सरकार जिन स्कूल-कालिजों के अति ही राज्य करती है। आचार्य रामदेव ने विद्यार्थी में व्याख्यान देने लिये बड़े गवाहों के जरिये साबित कर दिया था कि आजकल की शिक्षा का आकार तैयार करने में सरकार की मन्शा राज्य के लिये नौकर पैदा करने की थी। हवा नौकरवान जो सरकारी मुहर (डिप्टी) चाहते हैं, वह नौकरी के लिये चाहते हैं। मुहर पाने में आनतिष्ठ नहीं। आनतिष्ठ पढ़ने से मिलती है मुहर की जड़ में नौकरी पाने की लगन होती है। यह लगन स्वर्गस्य मिलने रकावट डालती है। युवकों में मैं नया तेज देखता हूँ। जिससे मुझे खुश होती है। विन्तु जिससे मैं अंधा नहीं बन सकता। यह तेज अभी तो प भरका और कुछ हद तक यात्रिक और बनावटी है। जब सच्चा तेज आवे तब वह मूर्ख की किरणों की तरह दुनिया को चकाचौंध में डाल देगा। जब स तेज आवेगा, तब किसी विद्यार्थी को स्कूल या कालिज की गरज नहीं रहेगी विन्तु अभी तो, सरकार के कागजी मोटो की तरह उसके स्कूल-कालिज चलन का पैसा है। उनके मोहसे कौन बच सकता है?

२

[आगरा कॉलेज और सेण्ट जान कालेजके विद्यार्थी आगरा कॉलेजके हॉलमें गांधीजीको मानपत्र देनेके लिये अिकट्ठे हुअे थे। मानपत्रमें विद्यार्थियोंने बताया था : “हम गरीब हैं इसलिये हम सिर्फ अपने हृदय आपको अर्पण कर देते हैं। आपके आदर्शोंको हम मानते हैं, किन्तु अुन्हें अमलमें लानेकी हममें शक्ति नहीं है।” यह लाचारी और कमजोरीका प्रदर्शन युवकोंको शोभा दे सकता है? गांधीजीको अुससे दुःख हुआ। अुसे प्रकट करते हुअे अुन्होंने कहा :]

“मैं युवक लोगोंसे अैसी अश्रद्धा और निराशाकी बातें सुननेके लिये बिल्कुल तैयार न था। मेरे जैसा मौतके किनारे पर पहुंचा हुआ आदमी अपना बोझ हलका करनेके लिये युवकवर्गसे आशा न रखे तो किससे रखे? और जब आगरेके युवक मुझसे आकर कहते हैं कि वे मुझे अपना हृदय देते हैं किन्तु कुछ कर नहीं सकते तो इसका क्या अर्थ है? 'दरियामें लगी आग बुझा कौन सकेगा?' ”

यह बात कहते-कहते गांधीजीका हृदय भर आया : “यदि तुम चरित्रबल पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारा सब पटना और शेक्सपीयर और बर्ड्सवर्थका अध्ययन बेकार साबित होगा। जब तुम अपने मन पर हावू कर सकोगे, विचारोंको बचमें करने लग जाओगे, तब तुम्हारे प्रकट किये हुअे विचारोंमें जो अश्रद्धा और निराशाकी ध्वनि भरी है वह जाती रहेगी।”

नवजीवन २२-९-२९

१५

छुट्टियोंका सदुपयोग

[अेक विद्यार्थीने कभी सवाल करके पूछा है कि छुट्टियोंका अच्छेसे अच्छा अुपयोग क्या हो सकता है। नीचेका भाग अुसे दिये हुअे जवाबमें से लिया गया है।]

विद्यार्थी यदि अुल्लाहके साथ काम हाथमें लें तो जरूर बहुतसी बातें कर सकते हैं। अुनमें से कुछ यहां देता हूं :

(१) रात और दिनकी पाठशालाअें चलाना। अुनके लिये छुट्टीके दिनोंमें पूरा हो जाने लायक अभ्यासक्रम तैयार करना।

बागडोर मेरे हाथमें हो तो मैं विद्यार्थियोंको न तो अग्रिके डिग्रे आमंत्रण दू और न अस्सेजित कहूँ कि वे स्कूलों और कॉलेजोंमें निकलकर लड़ाईमें भाग लें। अनुभवसे कहा जा सकता है कि विद्यार्थियोंके दिमागमें सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका मोह कम नहीं हुआ है। अग्रिके दायें नहीं कि स्कूलों और कॉलेजोंकी पहले जो प्रतिष्ठा थी वह अब कम हो गयी है। मगर अग्रिके मैं ज्यादा महत्त्व नहीं देना। और अगर सरकारी स्कूल-कॉलेजोंको कायम रहना है, तो विद्यार्थियोंको लड़ाईके डिग्रे बाहर निकालनेसे कोशिश फायदा नहीं होगा और न लड़ाईको कोशिश मदद मिलेगी। विद्यार्थियोंके अग्रि प्रकारके त्यागको मैं अहिंसक नहीं मानता। अग्रिके मैंने कहा है कि जो भी विद्यार्थी लड़ाईमें कूदना चाहे, अग्रि चाहिये कि स्कूल-कॉलेज हमेशाके डिग्रे छोड़ दे और भविष्यमें देशसेवामें लगे। अग्रिके विद्यार्थियोंकी स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ तो सारे देश पर बादल छाये हुये हैं। वहाँके संचालकोने स्कूल-कॉलेज खुद बन्द कर दिये हैं। लेकिन वहाँ जो भी विद्यार्थी निकलेगा वह संचालकोंकी मर्जीके खिलाफ निकलेगा।

हरिजनसेवक, १४-९-४०

१८

अेक ओसाओ विद्यार्थीकी शिकायत

बंगालके अेक मिशनरी कॉलेजका अेक भारतीय ओसाओ विद्यार्थी लिखता है:

“मिशनरी कॉलेज ओसाओ धर्मके अपदेश और धर्मान्तरके केन्द्रोंकी तरह हिन्दुस्तानमें चलाये जाते हैं। मिशनरी लोग बाइबिल, ओसा और ओसाओ धर्मकी बातें तो करते हैं, परन्तु जब हिन्दुस्तानके डिग्रे कोशिश राष्ट्रीय महत्त्वकी बात आती है, तब वे अितने राष्ट्रविरोधी बन जाते हैं कि सबकी आश्चर्य होता है। हमारे कॉलेजमें हर साल स्नेह-सम्मेलन होता है। ७ सितंबरको हमारे कॉलेजमें अैसा सम्मेलन हुआ था। कार्यक्रममें सबसे पहले कुछ छात्रों द्वारा ‘वन्देमातरम्’ गानेकी योजना था। प्रिन्सिपलने अुसका विरोध किया और विरोधका कारण यह बताया कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयताके सम्मानमें १० मिनट

तक सड़ें रहना यूरोपियनोंके लिये अशक्य है; और यदि 'वन्देमातरम्' गानेकी प्रथा चलने दी जाय, तो मुसका मतलब यह होगा कि कॉलेजके अधिकारियोंने मुझे राष्ट्रीयगीतके रूपमें मान्यता प्रदान की है। वैसी मान्यता देनेकी मुनकी इच्छा नहीं थी। विद्यार्थियोंने मुझे समझानेमें कोई-कोशिश मुठा न रखी, लेकिन समझौता नहीं हो सका। अब विद्यार्थियोंने हड़ताल कर दी है। इसी तरह कांग्रेसको भी सत्याग्रह और असहयोगका आग्रह लेना चाहिये, क्योंकि साम्राज्यवादी ब्रिटेन हमारा दृष्टिकोण नहीं समझ सकता।”

अनी-अभी मैंने विद्यार्थियोंकी हड़तालके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। आपरके पत्रमें जिस कॉलेजकी बात है, मुसका नाम मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो मैं कॉलेजके अधिकारियोंको लिखकर जरूर पूछता कि यह बात सही है या नहीं। इसलिये मैं यह मानकर कि पत्रलेखक विद्यार्थीका वर्णन सही है अपनी राय पेश कर रहा हूँ। और अगर यह सच हो तो मुझे बहते खुशी होती है कि यह हड़ताल शत प्रतिशत सकारण और मुचित थी। मैं आशा करता हूँ कि यह हड़ताल विद्यार्थियोंने बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक की होगी और मुसका परिणाम भी अनुकूल आया होगा। 'वन्देमातरम्' वस्तुतः राष्ट्रीय गीत है या नहीं, इस बातका निर्णय करना मिशनरियोंका काम नहीं। यदि कॉलेजके अध्यापको और शिक्षकोको विद्यार्थियोंका प्रेम स्थापन करना हो, तो मुझे मुनकी प्रवृत्तियों और आकांक्षाओंमें — जहाँ तक वे हानिकर या अनीतिमय न हो वहाँ तक — पूरा पूरा भाग अवश्य लेना चाहिये।

हरिजनबन्धु, १२-१०-४०

विद्यार्थी-जीवन

लाहौर और लखनऊ के अगवारांस से खबर मिली है कि वहाँ के विद्यार्थियों के लड़कों में मारपीट हुई। अगड़े का कारण झंडा फहराना था। कांग्रेस के प्रेमियों को निर्दोष झंडा फहराने देना लीग के प्रेमियों ने लीग का झंडा फहराना। कांग्रेस के प्रेमी अंग्रे सहन न कर सके और मारपीट हुई। यह प्रकरण यदि दुःखद न हो तो हास्यजनक कहा जायगा। सोनाम्य में लाहौर में मौजाना साहब भोजूद थे। उनके पास यह खबर पहुँची। उन्होंने फैसला दिया कि विद्यार्थियों को जिस तरह निर्दोष झंडा फहराने का कोजी हक न था। जिस तरह उस समय तो झगड़ा भिड़ गया। मगर अगड़े की जड़ तो बनी रही। जड़ में तो अराजकता, अनाचार और स्वेच्छाचार है। विद्यालयों के मकान विद्यार्थियों के नहीं होते। मकान तो मालिकों के होते हैं। झंडा फहराने का अधिकार भी मालिकों का ही है। विद्यार्थियों को जिसमें हस्तक्षेप करने का कोजी अधिकार नहीं।

और जिस तरह झगड़ा खड़ा करना विद्यार्थी-जीवन के लिये शर्मकी बात है। विद्यालय तो संयम, सम्पत्ता, अकृता और सद्ब्यवहार सीखने का स्थान है। वहाँ पहला पाठ नियम पालने का होना चाहिये। अंता न हो तो वहाँ का विद्याभ्यास निरर्थक चीज है।

हरिजनसेवक, १७-२-४६

पढ़कर क्या किया जाय ?

एक विद्यार्थी गभीरता से यह सवाल पूछता है कि वह पढ़ाई सन्तुष्ट कर लेने के बाद क्या करे ?

आज हम गुलाम हैं। जिन्होंने हमको पराधीन कर रखा है, मुन्ही के कायदे की दृष्टि से हमारी आजकल की पढ़ाई का कार्यन्तम रखा गया है। बिना लालच दिखाये कोजी अपना मतलब साथ ले, अंता दुनिया में बही नहीं होता। जिसलिसे हमारे शासकों ने आजकल की शिक्षा के सिलसिले में अनेक प्रलोभन पैदा कर रखे हैं। उसके सिवा, अंसे शासन-संघ के सभी आदमी

बेक सरीखे नहीं होते। उनमें कुछ 'सद्बृत्तिवाले' भी होने हैं। वे बुद्धिमान दिलसे विचार करते हैं। जिसमें संदेह नहीं कि आजके सरकारी शिक्षणमें भी कुछ अच्छाई है। तो भी कुल मिलाकर, हम चाहें या न चाहे, उसका उपयोग अनिष्टकारी हो जाता है। यानी लोग उसे अधिकसे अधिक घन जिकट्टा करने और बूबसे अच्चा पद पानेका साधन समझते हैं। घन और पदके लोभमें गुलामी प्यारी लगने लगती है ! जिस वातावरणमें से हम निकल जायें तो 'सा विद्या या विमुक्तये' — यानी विद्या वही है जो मुक्त करे — जिस प्राचीन मंत्रको सिद्ध कर लें। विद्या यानी केवल आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति यानी छुटकारा, अतना ही जिसका अर्थ न करे। विद्याका अर्थ है लोकोपयोगी साधन ज्ञान प्राप्त करना और मुक्तिसे मतलब है जिस जीवनमें सब तरहकी गुलामीसे छुटकारा पाना। गुलामीका अर्थ है किसी दूसरेके अधीन होना या अपने-आपे पैदा की हुई बनावटी जरूरतोंका गुलाम बनना। जिस प्रकारकी मुक्ति जिसके द्वारा मिले वही असली शिक्षा है। ऐसी शिक्षा मिले तो 'पढ़-लिखकर क्या करे ?' यह सवाल ही नहीं बुढ़े।

विदेशी सरकारके द्वारा शुरू की गयी शिक्षा-प्रणाली मुसके अपने मतलबके लिये है, ऐसा मानकर ही सन् १९२० में कांग्रेसने सरकारी मदरसोंका बहिष्कार करनेका अलान किया था। मगर वह जमाना तो अब बीत-सा ही गया है। सरकारी मदरसों और सरकारकी योजनाके अनुसार शिक्षा देनेवाली संस्थाओंकी संख्या रोज-रोज बढ़ती ही जाती है, तो भी हमने विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोंकी मांग पूरी नहीं होती। परीक्षा देने-वालोंकी संख्या भी खूब बढ़ रही है। यह सब होते हुए भी मैं कहता हूँ कि सच्ची तालीम तो वही है जो मैंने बताया है। जिस मंत्रके ऊपर-ऊपरके अर्थमें आकर्षित होकर जो विद्यार्थी अपनी चलती हुई पढ़ाई छोड़ेंगे, उन्हें बादमें कभी पछताना पड़ सकता है। इसीलिये मैंने विद्यार्थियोंको बेक सुगम रास्ता बताया है। वह यह है कि वे अपने मदरसोंमें पढ़ते हुए भी बड़ा मिलनेवाला शिक्षाको सेवाके लिये ही प्राप्त करे और सेवाके काममें ही उनका उपयोग करें, अपना पैदा करनेके लिये नहीं। वर्तमान शिक्षामें जो कमी है उसे स्कूलसे बाहरके समयमें ज्ञान प्राप्त करके दूर करें; यानी अपने विद्यार्थी-जीवनमें अतना रचनात्मक कार्य वे कर सकते हैं करे।

विद्यार्थी और हड़ताल

बंगलोरमें अेक विद्यार्थी लिखा है :

“‘हड़ताल’ का अाका लेग पड़ा। अब आगे प्रार्थना है कि विद्यार्थी अंशमान-दिन, पत्राब हंगामादि विरोध-दिन जैसे मौकों पर हड़तालमें गरीब हों या न हों, अिग बारेमें आत आनी रात बनावें।”

मैंने यह कहा है कि विद्यापियोंके बोझने और बजने-फिरने पर लगी हूथी पाबन्धियाँ दूर होनी चाहिये। किन्तु राजनीतिक हड़तालों और प्रदर्शनोंका समर्थन मैं नहीं कर सकता। रात बनाने और अुने बाहिर करनेके मामलेमें विद्यापियोंको पूरी आजादी होनी चाहिये। वे अपनी पसन्दके किनो भी राजनीतिक दलके साथ आनी महानुमूनि दिशा मकने हैं। किन्तु मेरी राय है कि पड़ाओके समयमें अंग दलका काम करनेकी स्वतंत्रता अुन्हें नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रमों भी हो और गाथ-गाय पढ़ना भी हो। बड़ी भारी राष्ट्रीय अुषक-मुपके समय अिग बारेमें बारीकीसे मर्यादा बाधना कठिन है। अैसे समय वे हड़ताल नहीं करते; या अुन परिस्थितियोंके लिअे भी ‘हड़ताल’ शब्द काममें लें, तो वे हमेशाके लिअे हड़ताल करने हैं—पड़ाओ बन्द कर देने हैं। यानी अपवाद जैसा लगने पर भी सच पूछें तो अैसा प्रसंग अपवाद नहीं होता।

असलमें, सवाल करनेवालेकी बताअी हूथी नौबत कांग्रेसी मंत्रिमंडलों-वाले प्रान्तोंमें तो आनी ही नहीं चाहिये, क्योंकि जिन पाबन्धियोंको समझदार विद्यार्थी खुशीसे मंजूर न कर सकें वे तो बटा लगाअी ही नहीं जा सकतीं। अधिकतर विद्यार्थी कांग्रेसवादी हैं—होने चाहिये। जिसलिअे कांग्रेसी मंत्रियोंको मुश्किलमें ढालनेवाला कोअी काम वे नहीं करेंगे। वे यदि हड़ताल करें तो अुसी हालतमें जब मंत्री लोग चाहें। किन्तु मंत्री अैसी हड़ताल चाहें अैसा मौका तो मेरे सपालसे अेक मही हो सकता है, जब कांग्रेसने मंत्रिमंडल छोड़ दिये हों और अुम समय जो सरकार हो अुसके विरुद्ध सक्रिय असहयोग छेड़ दिया हो। अुस समय भी हड़तालोंके कारण विद्यापियोंको तुरंत पड़ाओ छोड़ देनेके लिअे कहना तो मुझे लगता है अपवा

दिवाला निकालनेके बराबर होगा। यदि आम जनता कांग्रेसकी बात मानकर हड़तालों जैसे प्रदर्शन करे, तो विद्यार्थियोंको अूस समय तक न छोड़ा जाय, जब तक आखिरी कदम बुढानेका निश्चय न कर लिया गया हो। पिछली लड़ाईके समय विद्यार्थियोंको पहले नहीं बुलाया गया था, किन्तु जहां तक मुझे याद है आखिरमें बुलाया गया था, और वह भी कलिकाके विद्यार्थियोंको ही।

मैं चाहता हूं कि १८ सितम्बरके 'हरिजन' में अेक शिक्षकके पत्र पर लिखी हुयी मेरी टिप्पणी* यह प्रश्नकर्ता पढ़े—दुबारा पढ़ जाय। शिक्षकों और विद्यार्थियोंकी राजनीतिक आजादीके बारेमें मैं क्या मानता हूं यह मुझमें मिलेगा।

किन्तु अेक दूसरे प्रश्नकर्ता जिस बारेमें यो लिखते हैं :

“यदि सरकारी नौकरो, शिक्षको और दूसरे लोगोंको राजनीतिमें भाग लेने दिया जाय तो स्थिति बढी कठिन हो जाय। जिन अफसरोंका काम सरकारी नीतिको अमलमें लाना है, वही अुमकी टीका करने लगें तो राज्य ही नहीं चला सक्ते। यह ठीक है कि राष्ट्रकी आशाओं और देशाभिमानकी भावनाओंका आजादीके साथ विराम हो सक्ता चाहिये। परन्तु मुझे डर है कि आपके लेखसे गलतफहमी पैदा होगी। इसलिये आप अपना विचार बिलकुल स्पष्ट कर दीजिये।”

मैंने मान रक्ता है कि अूस टिप्पणीमें मैंने अपना विचार अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। जहां राष्ट्रीय सरकार होती है, वहां अुसके अफसरों और विद्यार्थियोंके साथ अुसे टापद ही बिनी कठिनाओंका सामना करना पड़ता हो। मैंने अपनी टिप्पणीमें किसी भी प्रकारके अविनय या अनुशासनके अमानको जगह न देनेकी सावधानी रखी है। वह शिक्षक जिन बातका विरोध करता है, और अुचित विरोध करता है, वह यह है कि विचारोंकी आजादी पर दबाव या जामूसी नहीं होनी चाहिये; और अैसा होना आज तक सो कामुनी रिवाज ही था। बावेंनी अरबी जनताके और जनतामें से ही है। मुहें कुछ टिप्पणर नहीं रखना है। मुनमे यह आशा रखी जाती है कि

* जिस पुस्तकमें वह टिप्पणी मूल पत्रके बिना पृष्ठ ५५ पर दी गयी है।

वे जनताकी हरअक हलचलके माप (जिसमें विद्याधियोंके विचार भी आ जाते हैं) अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध रखेंगे। कांग्रेसका सारा संगठन उनके पास मौजूद है। यह संगठन राष्ट्रकी अनिलापाओंका प्रतिनिधि होनेके कारन कानून, पुलिस या फौजसे भी जरूर बढ़िया है। जिन्हें जिस संगठनका सहाय नहीं, वे फूटे हुए बादामकी तरह हैं। जिन मंत्रियोंका यह सहाय है, उनके लिये कानून, पुलिस और फौज बेकारकी झंझट ही होगी। और यदि कांग्रेस विनय और अनुशासनकी मूर्ति न हो तो वह कांग्रेस नहीं। जिसलिये जहां कांग्रेसका शासन हो वहां सब जगह अनुशासन खुशीसे पाला जाना चाहिये, जबरन नहीं।

हरिजन, २-१०-३७

२२

विद्याधियोंकी हड़ताल

अन्नामलाथी युनिवर्सिटीके अक शिक्षकका पत्र मुझे मिला है। वे लिखते हैं :

“गत नवम्बरकी बात है, पांच या छह विद्याधियोंके अक समूहने संगठित रूपसे युनिवर्सिटी-यूनियनके सेक्रेटरी — अपने ही अक साथी विद्यार्थी — पर हमला किया। युनिवर्सिटीके वाजिस-चांसलर भी धी-निवास शास्त्रीने जिस पर सख्त अंतराज किया और अग समूहके नेताको युनिवर्सिटीमे निकाल दिया तथा बाकीको युनिवर्सिटीके जिस तालीमी सालके अन्त तक पढ़ाईमें शामिल न करनेकी सजा दी।

“सजा पानेवाले जिन विद्याधियोंसे सहानुभूति रखनेवाले जिनके कुछ मित्रोंने जिस पर बलासे गैरहाजिर रहकर हड़ताल करना चाहा। दूसरे दिन अन्होंने अग्य विद्याधियोंसे सलाह की और अन्होंने भी जिसके विरोध-स्वरूप हड़ताल करनेके लिये समझाया-बुझाया। लेकिन जिसमें अन्होंने सकलता नहीं मिली, क्योंकि विद्याधियोंके बहुमतको लगा कि छह विद्याधियोंको जो सजा दी गयी है वह ठीक ही है। और जिसलिये अन्होंने हड़तालियोंका साथ देने या अन्हें प्रति निगी तरहकी कोठी हमदर्दी जाहिर करनेसे अिनकार कर दिया।

“असलिये दूसरे दिन कोअी बीस फीसदी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आये, बाकी ८० फीसदी हस्वमामूल हाजिर रहे। यहा यह बता देना ठीक होया कि अस युनिवर्सिटीमें कुल ८०० के करीब विद्यार्थी है।

“अब वह निकाला हुआ विद्यार्थी होस्टेलमें आया और हड़तालका संचालन करने लगा। हड़तालको नाकामयाब होते देख शामके वक्त अुसने दूसरे साधनोंका सहारा लिया। जैसे, होस्टेलके चार मुख्य रास्तो पर लेट जाना, होस्टेलके कुछ दरवाजोको बन्द कर देना और कुछ छोटे सड़कोको, खासकर निचले दर्जेके बच्चोको, जिनको कि अपनी बात माननेके लिये डराया-धमकाया जा सकता है, कमरेमें बन्द कर देना आदि। जिससे तीसरे पहर कोअी पचास-साठ व्यक्ति बाकी विद्यार्थियोको होस्टेलके बाहर आनेसे रोकनेमें सफल हो गये।

“अधिकारियोने अस तरह दरवाजे बन्द देखकर ‘फेन्सिंग’को शोलना चाहा। जब युनिवर्सिटीके नौकरोकी मददसे वे फेन्सिंगको हटाने लगे, तो हड़तालियोने अुससे बने हुअे रास्तो पर पट्टाबंद कर दूसरोको अुघरसे निकलकर कलेज जानेसे रोका। अधिकारियोने धरना देनेवालोको पकड़कर हटाना चाहा, लेकिन वे कामयाब न हो सके। तब परिस्थितिको अपने काबूसे बाहर पाकर अुन्होंने अस सब गड़बड़की जड़ अुस निहाले हुअे विद्यार्थीको होस्टेलकी हदसे हटानेकी पुलिससे प्रार्थना की, जिस पर पुलिसने अुसे वहासे हटा दिया। अस पर स्वभावतः कुछ और विद्यार्थी भी खीज अुठे और हड़तालियोके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। अगले सबेरे हड़तालियोको होस्टेलको सारी फेन्सिंग हटाअी हुअी मिली। तब वे कॉलेजकी हदमें घुस गये और पड़ाअीके कमरोंमें जानेवाले रास्तां पर लेटकर धरना देने लगे। तब श्री श्रीनिवास एास्त्रीने डेड महीनेकी लम्बी छुट्टी करके २९ नवम्बरसे १६ जनवरी तकके लिये युनिवर्सिटीको बन्द कर दिया।

“अखबारोंको अुन्होंने अेक वक्तव्य देकर विद्यार्थियोसे अपील की कि वे छुट्टीके बाद घरसे शिष्ट और सुखद भावनाअोंके साथ पढ़नेके लिये आयें।

“लेकिन कॉलेजके फिरसे खुलने पर अिन विद्यार्थियोकी हल-चल और भी तेज हो गअी। क्योंकि छुट्टियोंमें अिन्हें . . . से और सलाह

मिल गयी थी। मालूम पड़ता है कि वे राजाजीके पास भी गये थे, लेकिन अन्होंने हम्पशायर करनेमें अिनकार करके वाग्रिम-वांमन्दरका हुक्म माननेके लिये कहा। अन्होंने वाग्रिम-वांमन्दरके मारकन हड़तालियोंको दो तार भी दिये, जिनमें अुनसे हड़ताल बन्द करके शांतिके साथ पड़ाजी शुरू कर देनेकी प्रार्थना की।

“अच्छे विद्यार्थियोंके सामान्य बहुमन पर अिन तारोंका अच्छा असर पड़ा। मगर हड़तालिये अपनी बात पर अड़े रहे।

“घरना देना अभी भी जारी है। यह तो लगभग मानकी हो गया है। अिन हड़तालियोंकी तादाद ३५-४५ के करीब है। और लगभग ५० अिनसे सहानुभूति रखनेवाले अैसे हैं, जो सामने आकर हड़ताल करनेका साहस तो नहीं रखते, पर अन्दर ही अन्दर गड़गड़ मचाते रहते हैं।

“ये रोज-रोज अिकट्ठे होकर आते हैं और क्लामोंके दरवाजों पर व पहली मजिदकी क्लामों पर जानेवाले जीने पर लेट आते हैं और अिस तरह विद्यार्थियोंको क्लामोंमें जानेसे रोकते हैं। लेकिन शिक्षक दूसरी अैसी जगह आकर पड़ाजी शुरू कर देते हैं कि जहा घरना देनेवाले अुनसे पहले नहीं पहुंच पाते। नतीजा यह होता है कि हर घंटे पड़ाजीका स्थान यहासे वहा बदलना पड़ता है। और कभी कभी तो खुली जगहमें पड़ाना पड़ता है, जहां कि घरना देनेवाले लेट नहीं सकते। अैसे अवसरों पर वे शोरगुन मचा कर पड़ाजीमें बिज्ज डालते हैं और कभी कभी अपने शिक्षकोंका ब्याख्यान सुनते हुअे विद्यार्थियोंको परेशान करते हैं।

“कल अेक नयी बात हुअी। हड़तालिये क्लामोंके अन्दर घुस आये और लेटकर चिल्लाने लगे। और कुछ हड़तालियोंने तो घेने मुना शिक्षकोंके आनेसे पहले ही बोर्डों पर लिखना भी शुरू कर दिया था। कमजोर शिक्षक अगर वहीँ मिल जाते हैं तो अिनमें से कुछ हड़तालिये अुन्हें भी डराने-मुसलानेकी कोसिस करते हैं। सब तो यह है कि अुन्होंने वाग्रिम-वांमन्दरको भी यह धमकी दी थी कि अगर अुन्होंने हमारी मांगें मंजूर नहीं कीं, तो 'हिमा और रक्तपात' का सहाय लिया जायगा।

“दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको कहनी चाहिये यह है कि हड़तालियोंको नगरसे कुछ बाहरी आदमी मिल जाते हैं — जो मनिनिगिटीके खन्दर घुमनेके लिये गुण्डोंको भाड़े पर लाते हैं। अस-
नियत तो यह है कि मैंने बहुतसे ऐसे गुण्डों और दूसरे आदमियोंको, जो कि विद्यार्थी नहीं हैं, बरामदेके अंदर और दूसरी कलाओंके कमरोंके पास भी घुमने हुये देखा है। जिसके अलावा, विद्यार्थी वाजिस-
बाख्तरके बारेमें अपमानोका भी व्यवहार करते हैं।

“अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम सब यानी कज़ी मिश्रको और विद्यार्थियोंकी भी अंक बड़ी तादाद यह महसूस कर रहे हैं कि ये प्रवृत्तियां मन्यपूर्ण और अहिंसात्मक नहीं हैं और जिसलिये मत्वाग्रहकी भावनाके विरुद्ध हैं।

“मुझे विश्वास करने मालूम हुआ है कि कुछ हड़तालिये विद्यार्थी जिसे अहिंसा ही कहते हैं। अतः कहना है कि अगर महा-
त्माजी यह घोषणा कर दें कि यह अहिंसा नहीं है, तो हम जिन प्रवृत्तियोंके बन्द कर देंगे।”

यह सब १७ फरवरीका है और बाबा कालेन्द्रकरको लिखा गया है, जिसे वह मिलकर अच्छी तरह जानते हैं। जिसके जिस अंशको मैंने नहीं कहा वरन् जिस बारेमें बरामाहबकी राय पूछी गयी है कि विद्यार्थियोंके जिस आचरणको बड़ा अहिंसामय कहा जा सकता है; और भारतके बितने ही विद्यार्थियोंके अहंशकी जो भावना आ गयी है, उस पर अचानक जाहिर किया गया है।

जैसे अब लोगोंके नाम भी दिये गये हैं, जो हड़तालियोंको अपनी बात पर उन्हें अपने लिये उत्तेजन दे रहे हैं। हड़तालके बारेमें मेरी राय प्रभावित होने पर किसीने, जो सरपंचका बोर्डी विद्यार्थी हो मालूम पड़ता है मुझे अंक गुण्डों के एक हुआ तार भेजा, जिसमें लिखा था कि हड़तालियोंका व्यवहार पूर्ण अहिंसा है। लेकिन अगर जो विचार मैंने अद्वय किया है, वह अगर सब तो तो मुझे यह कहोवें बोझी पड़ोस नहीं है कि विद्यार्थियोंका व्यवहार कबहुन हिंसात्मक है। अगर बोझी मेरे बरामा टल्ला रोह दे, तो सिद्ध ही बननी हिंसा बंधे ही बरामा होटी, जैसे बरामावेने बरामावेने डाक मुझे बरामा देतेवे होटी।

विद्यार्थियोंको अगर अपने शिक्षकोंके खिलाफ सचमुच कोड़ी शिकायत है, तो उन्हें हड़ताल ही नहीं बल्कि अपने स्कूल या कॉलेज पर घरना देना भी हक है; लेकिन इसी हद तक कि पढ़नेके लिये जानेवालोंसे विनम्रताके साथ न जानेकी प्रार्थना करें। बोलकर या पचें बंटवाकर वे अंसा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें रास्ता नहीं रोकना चाहिये, न मून पर कोड़ी अनुचित दबाव ही डालना चाहिये, जो कि हड़ताल नहीं करना चाहते।

और हड़ताल भला विद्यार्थियोंने की किसके खिलाफ है? श्री धीनिकत शास्त्री भारतके अेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। शिक्षकके रूपमें उनकी तभीसे ख्याति रही है जब कि उनमें से बहुतेरे विद्यार्थी या तो पैदा ही नहीं हुए थे या अपनी किशोरावस्थामें ही थे। उनकी महान विद्वत्ता और उनके चरित्रकी श्रेष्ठता दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जिनके कारण संगारकी कोड़ी भी युनिवर्सिटी उन्हें अपना वाजिस-चांसलर बनानेमें गौरवका अनुभव ही करेगी।

काकासाहबको पत्र लिखनेवालेने अगर अप्रामत्ताभी युनिवर्सिटीकी घटनाओंका सही विवरण दिया है, तो मुझे लगता है कि शास्त्रीजी जिस तरह परिस्थितिको संभाला वह बिल्कुल ठीक है। मेरी रायमें विद्यार्थी अपने आचरणसे खुद अपनी ही हानि कर रहे हैं। मैं तो अतः मतदा मानने वाला हूँ जो शिक्षकोंके प्रति श्रद्धा रखनेमें विश्वास करता है। यह तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस स्कूलके शिक्षकोंके प्रति मेरे मनमें सम्मानका भाव न हो उसमें मैं न जाऊँ, लेकिन अपने शिक्षकोंकी बेअिज्जती या उनकी अवज्ञाको मैं नहीं समझ सकता। ऐसा आचरण तो असम्बन्धित है। और असम्बन्धना सभी हिंसा है।

हरिजनसेवक, ४-३-३९

२३

विद्यार्थियोंकी कठिनायी

प्र० — हम पूनाके विद्यार्थी हैं और निरक्षरता दूर करनेके आन्दोलनमें भाग ले रहे हैं। जिन हिस्सोंमें हम काम करने जाते हैं वहाँ अंगे पिपाह रहते हैं, जो लोगोंको पढ़ाने जाने पर हमें धमकी देने हैं। हम जहाँ काम कर रहे हैं वे लोग हरिजन हैं। ये बेचारे उनकी धर्मधर्मियों डर जाते हैं। अतः लोग कहते हैं कि जिन पिपाहोंके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी

साहित्य। कुछका कहना है कि अनुको जीतनेके लिये हमें आपके मार्गका अनुसरण करना चाहिये। क्या आप कुछ सलाह देंगे?

अ०—आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। साक्षरता-प्रसार तथा अति तरफ़के बढ़ते काम आधुनिक कालके महान, सम्भवतः महानसे महान सुधारके गौण अंग हैं। जहाँ तक पिपकड़ोंकी बात है, अनुके साथ रोगी आदमियोंकी तरह बर्ताव किया जाना चाहिये, जो हमारी सहानुभूति और सेवाके पात्र हैं। किन्तु जब वे दानाबल्यामें हों तब आप लोगोंको उन्हें समझाना चाहिये और वे मारें-पीटें तो अन्त भी दालीनतापूर्वक सहन करना चाहिये। मैं शान्ती बार्वाजीकी भनाही नहीं करता, पर वैसा करना अिम बातका प्रमाण होगा कि आपमें पर्याप्त मात्रामें अहिंसा नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रकृतिके विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर प्रेमपूर्वक समझाने और पुचकारने पर भी अनुने इसमें कोड़ी अनुकूलता नहीं आती, तो फिर आपने आप पर जो बाधा बरदाशी है उसके कारण अपना काम बन्द नहीं होना चाहिये। उस अवस्थामें शान्ती कार्यवाहीका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन कानूनकी मदद लेनेमें पहले आप लोगोंको सच्चाईके साथ सब तरहकी कोशिश करके देख लेना चाहिये।

हरिजन, ८-१-४०

२४

साहित्यमें गंदगी

रावणकोरके अंक हाजीस्कूलके हेडमास्टर लिखते हैं:

“यह तो आप जानते ही हैं कि रावणकोरका राजनीतिक शासन जिस समय बहुत दुःखपूर्ण हो गया है। हाजीस्कूल तकके छात्र हड़ताल कर रहे हैं और दूसरोंको स्कूल जानेसे रोक रहे हैं। फिर लोगोंमें कुछ ऐसी भावना बाम कर रही है कि आप विद्यार्थियोंकी हड़तालके पक्षमें हैं। मैं यह पसंद करूंगा कि जिस विषय पर आप अपनी राय आम विद्यार्थियोंको लिखनेकी कृपा करें। जिससे स्थिति, साफ हो जायगी।”

मेरा मयाज है कि विद्यापियोंकी हड़तालकी सिलाफ मैंने बाढ़ी मौकों पर लिखा है, बहुत ही कम प्रयोग मैंने छोड़े होंगे। मैं यह मानता हूँ कि विद्यापियोंका राजनीतिक प्रदर्शनों और दण्डन राजनीतिमें हिस्सा लेना बिल्कुल गलत चीज है। जिन किम्माका जोर उनके गंभीर अध्ययनमें हस्तक्षेप करता है और उन्हें होनहार नागरिकोंके रूपमें काम करनेके अयोग्य बना देता है।

अवस्था अंक चीज अंसी जरूर है कि जिसके लिखे हड़ताल करता विद्यापियोंका फर्ज है। लाहौरके 'यूथ वेल्फेयर एसोसिएशन' के अवैतनिक मंत्रीका अंक पत्र मुझे मिला है। जिस पत्रमें बदलीलता और बानुकाते भरे काफी नमूने पाठ्यपुस्तकोंसे अद्धत किये गये हैं, जिन्हें कि विभिन्न विद्वत्-विद्यालयोंने अपने पाठ्यक्रमोंमें रखा है। ये अंसे गदे अवतरण हैं कि पढ़नेमें घिन भालूम होनी है। हालांकि ये पाठ्यक्रमकी पुस्तकोंसे लिये गये हैं, उन्हें अद्धत करके मैं 'हरिजन' के पृष्ठोंको गंदा नहीं करूंगा। मैंने बिना भी साहित्य पढ़ा है, उसमें जितनी गंदगी कभी मेरी नजरसे नहीं गुजरी। जिन अवतरणोंको निष्पक्ष रीतिसे संस्कृत, फारसी और हिन्दीके कवियोंकी रचनाओंमें से लिया गया है। मेरा ध्यान जिस ओर सबसे पहले बगकि महिला-श्रमकी लड़कियोंने आकर्षित किया था और हालमें मेरी पुत्रबन्ने, जो कि देह-दूनेके कल्याण-गुरुकुलमें पढ़ रही है, जिन बदलील कविताओंकी तरफ मेरा ध्यान सीधा है। उसकी कुछ पाठ्यपुस्तकोंमें जैसी बदलीलता भरी हुई है, वही कभी उसकी नजरसे नहीं गुजरी थी। उसने मेरी जिसमें सहायता चाही। मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिकारियोंसे जिस संबंधमें लिता-बढ़ी कर रहा हूँ। पर बड़ी-बड़ी संस्थाओं धीरे-धीरे ही कदम आगे रखती हैं। लेखकों और प्रकाशकोंका स्वार्थ सुधार नहीं होने देता। उनका अकाधिकार आड़े आ जाता है। साहित्यकी बेदी तो सास घूप-दीपकी अधिकारिणी है। मेरी पुत्रबन्ने मुझे यह मुझाया और मैं तुरन्त उसके साथ सहमत हो गया कि वह अपनी परीक्षामें अनुत्तीर्ण होनेकी जोखिम ले लेगी, पर बदलील और कामुकतापूर्ण साहित्य नहीं पढ़ेगी। उसकी यह अंक नमं-सी हड़ताल है, पर है उसके लिखे यह बिल्कुल हितकर और प्रभावकारी। पर यह अंक अंसा प्रवण है जो विद्यापियों द्वारा की हुअी हड़तालको न सिर्फं बुधित ही ठहराता है, बल्कि मेरी रायमें उनका यह फर्ज हो जाता है कि अंसा साहित्य अगर उनके अपर

१. लादा जाय तो उसके सिलाफ वे विद्रोह भी करें।

अन्य० पी० जेम्स ७९; -और काम-
साधकी शिक्षा ७९, ८०;
-शिक्षाके बारेमें ४२-४३

कलाभी-और छद्मियां २६१; -और
प्राथमिकी स्कूल ९५; -के
कारण ८४, ८५-८६; -के नाम
कारण ८५-८६, -में ज्यादा
जरूरी काम २६१

कन्या-गुरुकुल (देहरादून) २७४, २७६
कपड़े ६३-६४, २३१; -का सही
अपयोग ६३-६४; २३१; -से
मुन्दरता नहीं बालिक गुणोंमें २३१
कब, प्रो० १०

कागड़ी-का राष्ट्रीय कनिष्ठ २०३;
-गुरुकुल ५९, २७६

काकामाहब कालेलकर १३३, १६८,
१७४, १८५, २७१

काम-कोषसे बड़ा ७७; -देवकी
आजकी विजयकी विशेषता ७६;
-देव पर विजय पाना स्त्री-
पुरुषका परम कर्तव्य ७७;
-शास्त्रके शिक्षक कौन हो ७८

किचनर, लार्ड २२९

कुपालानी, ५८

१. -आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक
८९; -की दक्षिण ८९; -विज्ञान
और काव्य भी ८९; -सेवकके
लिखे कुछ प्रश्न ९१-९३

गज्जर, प्रो० २५; -और गुजराती
भाषा ११

गांधीजी -अन्वीक साहित्यके बारेमें
२७४, २७५; -और धार्मिक
शिक्षण १९०; -और मात्राहार
२२०; -और जिनियां १९१;
-और संस्कृतका अध्ययन १८८;
-का कौनसा वचन अधिक प्रस-
न्नित १६५; -का मूछति जायना
२२२; -का लन्दन भेदिक पाठ
करना २२४; -का सम्म बन-
नेका पांगलपन २२१-२२;
-की विद्यापियोंको सलाह ३७३;
-के अपने लड़कों पर शिक्षाके
प्रयोग २४; -के कपड़े और
वेशभूषा २२१; -द्वारा मैन
माटेसोरीके स्वागतका अनु-
१५३-५६; -द्वारा विद्या और
मुक्तिकी व्याख्या २६४-६५;
पान-संवाक्यके बारेमें २१३-१४;
-श्रीशिक्षाके बारेमें १६५-६६;
-श्रीजी तालीमके बारेमें १९१;
-मिशनरी कॉलेजोंके बारेमें
२६३; -विद्यापियोंको शारीरिक
दंड देनेके बारेमें १८९;
-संगीतके बारेमें २७-२८
११२-१६; -स्त्रियोंकी निराल-
ताके बारेमें १६४; -स्त्री-
शिक्षाके बारेमें ३०-३१

गीता -का आध्यात्मिक संदेश २४१;
-की विशेषता १३२; -राष्ट्रीय
स्कूलोंमें अनिवार्य? १२४; -
सार्वत्रिक धर्मग्रंथ १२४

गुणती - अंशालती - भाषा १३;

-अंधूरी नहीं पूरी ९; -अलुष्ट

भाषाओकी सगी ९; - सम्बन्धी

विवाद ९

गोबलेजी ४३; -का आदेश १९९

शमसेक -की कठिनायी और

बुसका हल १७०; -नया करे

१७०

शक्ति ४३; -और सदाचार २०८;

-का विकास सबसे ज्यादा जरूरी

४३; -निर्माणकी जपहू पाठ-

शाला २०९; -निर्माण शिक्षाका

मूहेश १७२; -बिना आत्म-

शुद्धि के बेकार २४७; -शुद्धि

टोन शिक्षाकी बुनियाद २४१;

-शुद्धि सारे ज्ञानका ध्येय २४२;

-ही हमें स्वराज्यके योग्य बना-

येगा २१६

बाग्या और सारी २४२; -करोड़ोंकी

मजदूरी ८४; -का सारी जन-

ताकी मलाओसे सम्बन्ध ८८;

-नामधेनु ८१, १२३; -की

प्रवृत्ति बल्याणकारी ८८;

-द्वारा गरीबीका मिटना

१०१-०२; -पर धडा बैठे

जमे ८४-८५; -मोक्षका द्वार

८१

छात्राण्य -आदता १३५-४१; -अधि-

कुल हो १४१; -और-

आपके लिये नहीं १४०;

-की सहूलियतोंके बदले देससेवा

१४०; -के गृहपति चरित्रवान

हो १३५; -गुजरातकी सास

देन १३७, -दावान बने १३६;

-ब्रह्मचर्याश्रम हो १३७; -में

गम्भीर अराजकता १३८, -में

पक्तिभेद १३३-३५, -स्कूलसे

बढ़कर हो १३६

जाकिरहुसेन, डा० १४३

जामिया मिलिया १४३

टॉल्स्टॉय ६०; -और धूम्रपान २४८

टेलर, रेवरेण्ड ८; -और गुजराती

भाषा १०

दक्षिण अफ्रीका २४, १८७, २००;

-की सत्याग्रहकी लड़ाई ५९;

-के सीदी लोग ८

धर्म -और राजनीति २००, -का

अर्थ सत्य और अहिंसा १२९;

-का निदान्त अहिंसा और अमरता

त्रिषात्मक रूप प्रेम १९८, -की

शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य

२११, -के बिना निर्दोष आनन्द

नहीं २११; -शुद्धिशास्त्र नहीं,

हृदयशास्त्र ४४, -मरवा धर्म-

धर्मोंमें नहीं ४४

धार्मिक शिक्षा -और विद्यार्थी १३२;

-और सार्वजनिक स्थान १३१;

-का मूलम और स्थूल रूप १२९;

-के अध्ययन-मंडल १३२

मरिह महेता १८

—गर जागूगी २५९; —बहि-
त्वार आन्दोलनमें प्रमुख भाग
लें २५४; —भाषियोंकी कठि-
नाजी २७२-७३; —राजनीतिक
प्रदर्शनों व दलगत राजनीतिमें
भाग न लें २७४; —राजनीतिके
शास्त्रमें प्रवेन करे, व्यवहारमें
नहीं २१२; —राष्ट्रके नवनीत
है २४४, २५२; —हड़ताल
या धरनेका बदम शव भुठायें
२५५, २७१

यलिगडन, लाडें २०१

विश्वेश्वरैया, सर ५८

व्यायाम २८; —और ब्रह्मचर्य १०९;

—कैसा १ १०८; —मंदिरका

सच्चा ध्येय ११०; —में लाठी-

तलवारकी शिक्षा जरूरी नहीं

१०८; —शरीरके लिये जरूरी

२१०

शारीरिक बंड १०४; —और राष्ट्रीय

स्कूल -१०५-०७; —कब घमं

हो सकता है १०४; —में हिसा

है १०४

शिक्षक ३७; —और विद्यार्थिनियोंका

सम्बन्ध ७४-७५; —के चुनावमें

सावधानी ७४; —नजी पद्धतिसे

शिक्षा देनेवाले नहीं मिलते ११६;

—नजी पद्धतिमें अलग अलग

अनावश्यक ११६; —पढ़ाते पढ़ाते

ज्ञान बढ़ायें ११६; —प्राथमिक

शालाके कैसे हों ३६-३७, ४०

शिक्षा — और घरकी दुनियामें भेन

हो ३८; —का अर्थ त्रिन्द्रियोत्ता

सच्चा उपयोग १४५; —का

अद्देश्य ५८, २१०; —का फल

४३; —का माध्यम और दो एवं

६; —का माध्यम मानुषाण

हो २०७; —कालमें सेवा करती

चाहिये ५८; —का सच्चा मूल्य

३५; —के विषय ४१-४२;

—जनताकी जरूरतें पूरी करे

३७; —मुक्त और अनिवार्य या

ऐच्छिक? ३२; —में सहाजी,

स्वास्थ्यके नियम और प्रका-

संगोपन शास्त्र जरूर हों ४१;

—में स्वराज्यकी कुंजी ३४;

—में हमारी जरूरतोंका विचार

नहीं २५; —लड़के-लड़कियोंकी

अकसाय १६२; —विचारते

बिना ध्येय २०७; —शरीर-

शास्त्रकी और जीवित प्राणी

१०२; —सुद्ध राष्ट्रीय हर प्रांत

की भाषामें ३५; —सच्ची कौतूबी

४, २६४-६५; —मंस्थाओंका

काम २५६; —स्वास्थ्यकी कुछ

भी नहीं मिलती २६

श्रीनिवास शास्त्री २६८, २७२

संगीत २७, ११२, १२५; —का

आजका अर्थ ११३; —का

गाथीजी पर असर ११४-१५;

—के साथ सत्संग होना चाहिये

११३; —को प्राथमिक शिक्षामें
स्थान मिलना ही चाहिये ११५;
—मन्त्र ११३
बुल — और कॉलेज चलानका पैसा
२५८; —की जगह ३५; —से
निकले लोगोंकी स्थिति ५७
श्री-शिक्षा १५८, १६१; —कौसी
हो २९; —में अंग्रेजीका स्थान
१५९-६१
स्वराज्य ३४, ३६; —की कुंजी
३४, १८३; —की पूर्वशर्त ३६;
—वैसे टिकेगा ३७; —स्वराज्यके

बिना केवल खिलौना है ७७
हक्सले ३; —और शिक्षाका ध्येय
२०७; —की सच्ची शिक्षाकी
व्याख्या ४
हरिजन-सेवक-संघ २६०
हिन्दी ७-८, १०; —की व्याख्या २१;
—तथा अर्द्ध अलग भाषाओं नहीं
२१, —में राष्ट्रभाषाके पाचां
लक्षण हैं २२, —ही राष्ट्रभाषा
हो सकती है २३
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन २७४, २७६

